

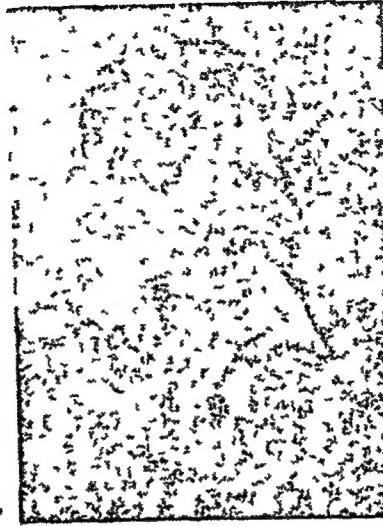
म. 25-2-67

विपर्यय शब्दों को चमत्कारों से बना -  
संत सुन्दर दासजी

1. सुन्दर सत उलटो कहो, समझें संत सुजान।  
और न जानें बापरे, नैर ब्रह्मा उद्धान ॥

2. अन्धा तो ने लोक कौं देखे, जोहरा सुनै ब्रह्मा विधिनांके।  
नकटो दास-कामल को लेवै, गुंगा कोरै ब्रह्म संवाद ॥  
टंटा पकोरै उठावै पर्वत, पंगुल कोरै नृत्य अहंवाद।  
जो कोउ मानौ अर्थ विचारै, सुन्दर सोई पावै स्वाद ॥

॥ नहं मांछे से आशय है संसार-लावहार को और अन्तर-दृष्टि  
स्वप्ने वाला, जो हरे से आशय है अन्तराश्रित-सिद्धि इस  
प्रकार के अनहृदनाइ का श्रोता, नकटे से मतलब है  
लोक-लाज, कुल-कानि से निःशंक और नगल को  
दास से ब्रह्मानन्द को रस का आस्वादन। सभी  
अविद्यमान गुणातीत संत पर आरोपित कर भौतिक  
रहस्य प्रकट करता है ॥ - दासगुरु के  
(जगन्नाथगुरु लिखक)



### स्व० रवीन्द्र कुमार पाटनी

जन्मदिवस ३-८-१९४७

जन्मस्थान आगरा

निधनदिवस १४-५-१९६०

निधनस्थान आगरा

प्रिय पुत्र रवीन्द्र,

तुमने अपनी छोटी सी बाल्यावस्था में ही धार्मिक संस्कारों से युक्त अपना जीवन बनाकर, अनेक तीर्थक्षेत्रों की वन्दना करके अपनी तीक्ष्णबुद्धि का परिचय दिया। इसी कारण तुमने शुरू से ही सारे परिवार का अत्यधिक प्रेम व सम्मान प्राप्त किया, लेकिन एकाएक १३ वर्ष की अल्पायु में ही तुम्हारे आकस्मिक निधन ने हम सबके हृदय आन्दोलित कर दिये। अतः तुम्हारी स्मृति में स्थापित 'रवीन्द्र पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट' की ओर से प्रस्तुत कृति धर्म-प्रेमी बन्धुओं को सस्नेह भेंटकर हम भावना भाते हैं कि सभी आत्मायें आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों।

हम है तुम्हारे

पिता एवं माता

सौभाग्यमल पाटनी एवं सौ० कचनबाई पाटनी

५.१३५ - अमेरिका के नामस्वार

श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल, पुष्प १

श्रीमद् राजचन्द्र कृत

# अपूर्व अवसर

महान् काव्य पर

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी  
के अपूर्व सरस प्रवचन

अनुवादक :

ड० गुलाबचंद जैन, सोनगढ  
प. बंशीधर शास्त्री, एम. ए. , कलकत्ता

सम्पादक

पण्डित राकेशकुमार जैन  
शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य

प्रकाशक

श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल  
२६०, लक्ष्मीनगर, नागपुर-४४००२२

प्रथमावृत्ति ११०० प्रतियाँ (गुजराती).  
द्वितीयावृत्ति ११०० प्रतियाँ (गुजराती)  
तृतीयावृत्ति ११०० प्रतियाँ (वि स २०२३)  
चतुर्थावृत्ति ११०० प्रतियाँ (वि स २०२८)  
पचमावृत्ति ५००० प्रतियाँ (दिनांक २७-९-१९८५)  
[दशलक्षण महापर्व १९८५ के अवसर पर प्रकाशित]



मूल्य : पाँच रुपये मात्र



प्राप्ति स्थान

- (१) श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल  
२६०, लक्ष्मीनगर, नागपुर-४४००२२
- (२) पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट  
ए-४, वापूनगर, जयपुर-३०२०१५
- (३) श्री वीतराग विज्ञान ग्रन्थालय  
५८, गणेशनगर, नागपुर-४४०००९



मुद्रक .

प्रिन्टिंग हाउस

बैसाखिया मार्केट, गुडगज,

इतवारी, नागपुर-४४०००२

# प्रकाशकीय

(पचमावृत्ति)

श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल, नागपुर की ओर से श्रीमद् राजचन्द्र द्वारा प्रणीत 'अपूर्व अवसर' नामक काव्य पर पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा किये गये सगम प्रवचनों का सकलन 'अपूर्व अवसर प्रवचन' के नाम से प्रकाशित करते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि इन प्रवचनों का प्रकाशन करीब २५ वर्ष पूर्व में गुजराती तथा हिन्दी भाषा में श्री दि जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, मोनगढ एव श्री मेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, जयपुर से किया जा रहा है, तथापि स्वाध्याय प्रेमी आध्यात्मिक वैराग्य रसिक मुमुक्षु समाज में इन प्रवचनों की माँग अभी भी बनी हुई है। इसी भावना को ध्यान रखते हुए इसका पुनः प्रकाशन किया जा रहा है।

'श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल' — स्वाध्यायप्रेमी मुमुक्षु महिलाओं का ही एक संगठन है, जो नागपुर के पश्चिम सभाग में विगत ५ वर्षों से कार्य कर रहा है। हमारी एक मात्र स्वाध्याय करने की गतिविधि भी बराबर अनवरतरूप में गतिशील है। यद्यपि यह महिलाओं द्वारा गठित संस्था है, तथापि स्वाध्यायप्रेमी पुरुष भी इसमें सक्रिय रूप से कार्य करते हैं।

विगत ८ माह पूर्व श्री टोडरमल दि जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर के स्नातक विद्वान पण्डित श्री राकेशकुमारजी शास्त्री, जैन-दर्शनाचार्य अपना ७ वर्षीय अध्ययन करने के उपरान्त पुनः अपने निवास स्थान नागपुर में जब आये, तब हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रति बुधवार यहाँ लक्ष्मीनगर में प्रवचन हेतु पधारने की स्वीकृति दी। उनका वह क्रम आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। चूँकि उन्होंने यहाँ नागपुर आकर अपना निजी प्रिन्टिंग प्रेस खोला है तथा जयपुर में भी श्री कुन्दकुन्द कहान दि जैन तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट की ओर से संचालित 'साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभाग' में आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य सभालते थे, अतः उनकी सत्साहित्य के प्रकाशन की रुचि देखते हुए हमें भी यह भाव आया

कि क्यो न हम उनकी प्रतिभा का लाभ उठाते हुए उनकी देखरेख में ही अपनी सस्था से भी 'सत्साहित्य प्रकाशन' का कार्य प्रारम्भ करे ।

जब हमने अपनी सस्था के सभी सदस्यों से इसकी बातचीत की तो सभी ने सहर्ष स्वीकृति दी, तब हम सबने मिलकर श्री राकेशजी शास्त्री से निवेदन किया तो उन्होंने भी जिनवाणी के इस प्रचार-प्रसार के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया । अब क्या था — हमने अपने मडल से ही 'सत्साहित्य प्रकाशन' करने का निर्णय ले लिया ।

पूज्य स्वामीजी के अपूर्व अवसर पर हुए प्रवचन बहुत ही सरस और वैराग्योत्पादक हैं, वे बहुत समय से अनुपलब्ध थे, अतः यह सोचा कि यदि उनका ही प्रकाशन किया जाये तो एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति होगी ।

अब उसके प्रकाशन हेतु हमें एक प्रति की आवश्यकता थी, हम सब उसकी खोज कर ही रहे थे कि हमारे सगादक महोदय को नागपुर के ही मुमुक्षुभाई श्री सुदरलालजी जैन के यहाँ इसकी एक नही, विभिन्न संस्करणों की दो प्रतियाँ प्राप्त हो गईं ।

हमारे सगादक महोदय ने जब इसे प्रकाशन की दृष्टि से पढ़ना प्रारम्भ किया तो उन्हें इस प्रकाशन को अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाने की दृष्टि से कुछ सुधार करना आवश्यक प्रतीत हुआ — इसकी चर्चा उन्होंने हम लोगों से भी की, हमें भी उनकी बात उचित लगी ।

पहले इस पुस्तक का क्राउन साइज २०X३०/१६ का था, जबकि यह संस्करण १८X२३/८ के डेमी साइज में है । पहले २१ छन्दों के प्रवचनों को धाराप्रवाह रूप से प्रकाशित किया गया था, जबकि इस संस्करण में प्रत्येक छन्द का प्रवचन नये पृष्ठ से प्रारम्भ किया गया है । तथा प्रवचन के बाद जगह शेष रहने पर श्रीमद् राजचन्द्रजी के ही उद्धरणों को कोटेशन के रूप में दिया गया है ।

अपूर्व अवसर के मूल छन्द गुर्जराती भाषा में होने के कारण हिन्दी भाषी पाठक गण उनका भाव पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, अतः श्रीमान राजमलजी पर्वैया, भोपालवालों के द्वारा बनाया हुआ

हिन्दी पद्यानुवाद भी प्रत्येक छन्द के साथ प्रकाशित किया गया है।

इसीप्रकार पुस्तक का गौरव बढ़ाने हेतु तथा साहित्यिक दृष्टि-कोण को ध्यान रखते हुए कहीं-कहीं भाषा का परिमार्जन भी किया गया है। लम्बे-लम्बे पैराग्राफ छोटे किये गये हैं। हिन्दी भाषा की वियोगी प्रकृति होने से शब्दों के साथ जुड़ी हुई मात्राओं को अलग-अलग किया गया है, कतिपय स्थानों पर वाक्य-विन्यास में भी सुधार किया गया है। ध्यान रहे यह जो कुछ भी परिमार्जन किया गया है उसमें पूज्य स्वामीजी के भावों को अक्षुण्ण रखा है। तथा पूर्व प्रकाशित प्रवचनों में से एक भी वाक्य घटाया अथवा बढ़ाया नहीं है।

श्रीमद् राजचन्द्र ने ऐसी भावभीनी रचना की है कि कोई नवीन पाठक पहली बार भी इसे सुनता या पढ़ता है तो उसका मनमयूर नाच उठता है। पूज्य श्री कानजी स्वामी भी इस पद्य-रचना से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने तो इन पद्यों पर वि म १९९५ में प्रवचन भी किये। इन पद्यों में श्रीमद् द्वारा भायी गई भावना को पढ़कर उन्हें तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो श्रीमद् राजचन्द्र अगले भव में ही पूर्ण निस्सग अवस्था का धारण करके परिपूर्ण मोक्ष-अवस्था को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना उन्होंने इस प्रवचन शृंखला में अनेकों बार अभिव्यक्त भी की है।

पूज्य स्वामीजी स्वयं अनेक स्थलों पर अत्यन्त भाव-विभोर हो गये हैं। छन्द १६ पर प्रवचन करते हुए पृष्ठ १११ पर वे कहते हैं :-

“ऐसी रुचिवाला रात-दिन आत्मा को ही देखता है जानता है और विचार करता है कि मैं अशरीरी हो जाऊँ। मैं मानो महान सन्त मुनिवरो के सत्सग में बैठा हूँ, मैं मुनि हो गया हूँ, मुमुक्षुओं का समुदाय एकत्रित है, नग्न निर्ग्रन्थ मुनियों के सघ मुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं मानो मुनि होकर मोक्षदशा में पहुँच गया हूँ, आदि प्रकार के स्वप्न ज्ञानी देखा करता है।”

पूज्य श्रीमद् एव पूज्य स्वामीजी दोनों की भावनाओं को आधार बनाकर ही इस पुस्तक के कवर पृष्ठ पर भी इसी भावना का चोतक चित्र दिया गया है। मानो महामुनि जगल में ध्यानस्थ



विराजमान है और उक्त दोनों महापुरुष उन्हीं के समान स्वयं होने की भावना करते हुए कहते हैं - अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आयेगा।

सर्वप्रथम हम श्रीमद् राजचन्द्रजी के अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने ऐसी छन्दोबद्ध रचना बनायी, जिससे वैराग्य रसिक मुमुक्षु समाज अत्यन्त आह्लादित हुआ। तत्पश्चात् पूज्य स्वामीजी के हम अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने 'अपूर्व अवसर' के गूढ़ भावों को रहस्योद्घाटित किया। ब्र० गुलाबचन्दजी जैन एवं श्री बशीधरजी शास्त्री, के भी आभारी हैं, जिन्होंने इसके पूर्व-प्रकाशन में सहयोग दिया।

पण्डित राकेशकुमारजी शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य ने भी यथायोग्य परिश्रम करके इस सस्करण का योग्य संपादन कार्य किया है, जिससे पाठकों को भाव हृदयगम करने में विशेष सुविधा होगी। अतः हम उनके भी आभारी हैं।

श्रीमान प. राजमलजी पर्वैया, भोपाल के भी आभारी हैं, जिनके पद्यानुवाद से हिन्दी भाषी पाठकों को मूल 'अपूर्व अवसर' काव्य समझने में सहायता मिली है। इनके अलावा हम उन सभी महानुभावों का भी हृदय से आभार मानते हैं, जिनके आर्थिक सहयोग से हमारी संस्था प्रकाशन के इस महत्कार्य को मूर्तरूप दे सकी है। इससे भविष्य में भी हम आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य कर सकेंगे।

प्रस्तुत प्रकाशन को लागत से भी कम मूल्य में बिक्री करने हेतु जिन महानुभावों का सहयोग मिला है, उनके भी हम आभारी हैं।

उक्त दोनों प्रकार के दातारों के नाम क्रमशः पृष्ठ १० एवं ११ पर प्रकाशित किये गये हैं।

यदि भूलचूक में कतिपय उन महानुभावों का उल्लेख न कर पाये हो, जिनका हमें किंचित् भी सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं।

अन्त में यही भावना है कि सभी पाठकगण 'अपूर्व अवसर प्रवचन' इस पुस्तक से लाभान्वित होकर अपना मनुष्यजन्म सार्थक करे।

दिनांक :

— वसन्तराव सावरकर, व्यवस्थापक

२७-९-१९८५ सत्साहित्य प्रकाशन विभाग, श्री सन्मति महिला स्वाध्याय मंडल

## प्रस्तावना

सुप्रसिद्ध जैन-तत्त्ववेत्ता परमपूज्य समयज्ञ श्रीमद् राजचन्द्रजी ने सवत् १९५२ के मगसिर माह में अपनी जन्मभूमि ववाणिया में 'अपूर्व अवसर' नामक काव्य की रचना की थी। वे वीतराग के महान उपासक और आत्मज्ञानी थे। उनको बाल्यावस्था में ही जातिस्मरण ज्ञान हुआ था। उनकी निवृत्ति की अभिलाषा थी, निवृत्ति की भावना इस काव्य में बहुत सुन्दर और प्रभावक रीति से व्यक्त की गई है।

यह काव्य जैन समाज व अन्य धर्मानुयायियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय है और अनेक स्थानों पर प्रार्थनारूप में पढ़ा जाता है।

श्रीमद् ने यह भावना अपने निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद भायी थी, इससे ऐसा समझना चाहिये कि धर्म का प्रारम्भ निश्चयसम्यग्दर्शन होने पर ही होता है। निश्चयसम्यग्दर्शनपूर्वक ही सच्चा चारित्र हो सकता है — यह सिद्धांत इस काव्य में स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है।

श्रीमद् ने सर्वज्ञ-वीतराग कथित द्रव्य और भाव साधकत्व प्रगट कर केवलज्ञान-प्राप्ति के तीव्र पुरुषार्थ की भावना की है और उस दशा को शीघ्र प्रगट करने के किये वे अत्यन्त उत्सुक थे, यह इस काव्य से ज्ञात होता है। इस काव्य की नवमी गाथा में द्रव्यलिङ्गी और भावलिङ्गी साधु के स्वरूप का वर्णन सुन्दर रीति से किया गया है तथा उपसर्ग के आने पर ज्ञानी की कैसी दशा होती है — यह भी इसमें बताया गया है।

इस काव्य में गम्भीर तत्त्व का रहस्य सन्निहित किया गया है। वि. स. १९९५ में राजकोट में श्री कानजी स्वामी ने भी महान उपकार किया कि उन्होंने इस काव्य पर सरस प्रवचन किये। उन प्रवचनों में इस काव्य का गूढ़ रहस्य अति सरल, सुन्दर और स्पष्ट भाषा में प्रगट किया है। इससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ हुआ। ब्र. गुलाबचंदजी ने

७ मुनि की साधक-दशा में २८ मूलगुण अवश्यमेव निमित्त होते हैं ।

८ मुनि को छट्ठे गुणस्थान में आहार लेने का विकल्प होता है, वहाँ आहार लेने की वृत्ति है, किन्तु मूर्च्छा या लोलुपता नहीं है ।

९. गृहस्थावास में कषाय का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, इसलिए सच्चा मुनित्व होना चाहिए और वह नग्न वस्त्र-रहित के ही होता है ।

१०. वह अपूर्व अवसर धन्य है, जब देह मात्र समय के लिए ही हो, नग्न रहे, किन्तु वस्त्र नहीं हो, द्रव्य और भाव दोनों से नग्न-निर्ग्रन्थ हो ।

११ जैनधर्मानुसार तीनों काल में नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थदशायुक्त साधक-अवस्थारूप मुनिमार्ग ही केवलज्ञान प्रगट करने का प्रयोग है ।

स्वामीजी के समयसारादि आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रवचनों के हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित होते रहे हैं । इससे साधारण हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति यह धारणा कर लेता है कि स्वामीजी केवल अध्यात्म की बात ही करते हैं एव व्यवहार की उपेक्षा करते हैं किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनेक भक्तिकाव्य, श्रावकाचार, भक्तामरादि स्तोत्र पर भी प्रवचन किये हैं ।

मैं समझता हूँ कि यदि श्री दि जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ एव अन्य मुमुक्षु मंडल स्वामीजी के व्यवहारधर्म-पोषक प्रवचनों को प्रकाश में लाएँ तो अनेक व्यवित्तियों की अपूर्ण जानकारी पर आधारित भ्रात धारणाओं का निरसन हो जावेगा ।

मैंने इस प्रवचनों का हिन्दी अनुवाद इसी भावना से किया था कि हिन्दी भाषा-भाषियों को स्वामीजी की मुनिधर्म के प्रति श्रद्धा की झलक मिले एव मुनिधर्म का स्वरूप ज्ञात हो, जिसमें शिथिलाचार को स्थान नहीं है ।

आशा है पाठक-गण श्रीमद् राजचंद्रजी एव स्वामीजी की भावना का उपयोग अपने कल्याण के लिए करेंगे ।

—(स्व.) बशीधर शास्त्री, एम ए , जयपुर

## प्रस्तावना

सुप्रसिद्ध जैन-तत्त्ववेत्ता परमपूज्य समयज्ञ श्रीमद् राजचन्द्रजी ने सवत् १९५२ के मगसिर माह में अपनी जन्मभूमि ववाणिया में 'अपूर्व अवसर' नामक काव्य की रचना की थी। वे वीतराग के महान उपासक और आत्मज्ञानी थे। उनको वाल्यावस्था में ही जातिस्मरण ज्ञान हुआ था। उनकी निवृत्ति की अभिलाषा थी, निवृत्ति की भावना इस काव्य में बहुत सुन्दर और प्रभावक रीति से व्यक्त की गई है।

यह काव्य जैन समाज व अन्य धर्मानुयायियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय है और अनेक स्थानों पर प्रार्थनारूप में पढ़ा जाता है।

श्रीमद् ने यह भावना अपने निश्चयसम्यग्दर्शन प्रगट होने के बाद भायी थी, इससे ऐसा समझना चाहिये कि धर्म का प्रारम्भ निश्चयसम्यग्दर्शन होने पर ही होता है। निश्चयसम्यग्दर्शनपूर्वक ही सच्चा चारित्र्य हो सकता है — यह सिद्धांत इस काव्य में स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है।

श्रीमद् ने सर्वज्ञ-वीतराग कथित द्रव्य और भाव साधकत्व प्रगट कर केवलज्ञान-प्राप्ति के तीव्र पुरुषार्थ की भावना की है और उस दशा को शीघ्र प्रगट करने के किये वे अत्यन्त उत्सुक थे, यह इस काव्य से ज्ञात होता है। इस काव्य की नवमी गाथा में द्रव्यलिङ्गी और भावलिङ्गी साधु के स्वरूप का वर्णन सुन्दर रीति से किया गया है तथा उपसर्ग के आने पर ज्ञानी की कैसी दशा होती है — यह भी इसमें बताया गया है।

इस काव्य में गम्भीर तत्त्व का रहस्य सन्निहित किया गया है। वि. स. १९९५ में राजकोट में श्री कानजी स्वामी ने भी महान उपकार किया कि उन्होंने इस काव्य पर सरस प्रवचन किये। उन प्रवचनों में इस काव्य का गूढ़ रहस्य अति सरल, सुन्दर और स्पष्ट भाषा में प्रगट किया है। इससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ हुआ। ब्र. गुलाबचंदजी ने

स्वामीजी के प्रवचनों से यह पुस्तक लिखी थी। वहने, युवा और वृद्ध सब किसी के समझने योग्य इन प्रवचनों से सब कोई लाभ ले - ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री वशीधरजी शास्त्री एम ए, कलकत्तावालो ने इस पुस्तक का अनुवाद खास प्रेमपूर्वक भेंट दिया है। आपको इस साहित्य का इतना प्रेम है कि आपने वीरवाणी में इसके १२ पद्य तक का प्रवचन छपवाया है और पुस्तकरूप में छप जाय, अच्छा प्रचार हो - ऐसी प्रेरणा की है। अतः उनका आभार मानता हूँ।

इस पुस्तक की गुजराती में तीसरी आवृत्ति समाप्त होने पर अनेक मुमुक्षुओं की माँग पर यह चौथी आवृत्ति हिन्दी में प्रकाशित की गई है। उसमें ब्र गुलाबचन्दभाई ने योग्य शुद्धि की है। फिर भी कोई भूल हो तो पाठक सुधार ले। अन्त में इस पुस्तक को शान्त चित्त से पढ़ने की जिज्ञासुओं से प्रार्थना करते हुए मैं लेखनी को विराम देता हूँ।

वीर स. २४८७	}	रामजी माणिकचन्द दोशी
वि स २०१७		प्रमुख (मूतपूर्ण) - श्री दि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
दशलक्षणी पर्व		सोनगढ (सीराण्ड)



### प्रस्तुत प्रकाशन का मूल्य कम करनेवाले दातार

१	श्री सुन्दरलालजी जैन, नागपुर	११०१/-
२.	श्रीमती त्रिशलादेवी अशोक चवडे, भंडारा	५०५/-
३.	श्रीमती चन्दादेवी प्रकाश श्रावणे, भंडारा	५०५/-
४.	दिगम्बर जैन ट्रस्ट, बैंगलोर	५००/-
५.	श्री वसंत सावरकर, नागपुर	५००/-
६.	श्री सुधाकर सावळकर, नागपुर	५००/-
७.	श्रीमती बिमलादेवी काशिनाथ जैन, नागपुर	२५१/-
८	ब्र श्री. यशपाल जैन, जयपुर	१११/-
९.	श्रीमती वनमालाबाई सुरेश कान्हेड, नागपुर	१०१/-



कुल : ४०७४/-

## साहित्य प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग देनेवाले दातार

१. श्री सुन्दरलालजी जैन, नागपुर	१०००)
२. श्री सुरेश कान्हेड, नागपुर	१०००)
३. मेसर्स वच्चुलाल हुकुमचन्द अँड सन्स, यवतमाळ	७५१)
४. श्री जीवनलाल वीरचन्दभाई मेहता, खम्मगाव	७५१)
५. श्रीमती इंदिराबाई तात्याजी सावरकर, आर्वी	५०१)
६. श्री फुलचन्द हसराज दोशी, नागपुर	५०१)
७. श्री कमल बाटुवली पुर्वत, सोलापुर	५०१)
८. श्री कान्तिभाई मोटाणी, वम्बई	५०१)
९. श्री आदिनाथजी नखाते, नागपुर	५००)
१०. श्रीमती मालिनी वसंत मावरकर, नागपुर	५००)
११. श्रीमती सिमा शरदचन्द्र वानाईत, नागपुर	५००)
१२. श्री मिठुलालजी मुन्नालालजी मोदी, नागपुर	५००)
१३. श्री चिमणभाई मावाणी, वम्बई	२५१)
१४. श्री नितिनभाई शाह, वाळकेवर	२५१)
१५. श्री माणकलाल रामचन्द गाधी, वम्बई	२५१)
१६. श्रीमती निलीमा सजय नखाते, नागपुर	२५१)
१७. श्री चन्द्रकुमारजी महेन्द्रकुमारजी जैन, नागपुर	२५१)
१८. श्री शांतिभाई जवेरी, वम्बई	२५०)
१९. श्रीमती प्रतिभा किरण मेघळ, नागपुर	२५०)
२०. श्री किशोरभाई मोटाणी, वम्बई	२०१)
२१. श्री जयतीभाई दोशी, दादर	२०१)
२२. श्री हिम्मतलाल रमिकलाल शाह, वम्बई	२०१)
२३. श्री अनिलभाई कामदार, वम्बई	२०१)
२४. श्रीमती मालतीबाई निर्मलकुमारजी जैनी, नागपुर	२०१)
२५. श्री रमेशकुमारजी जैन मोदी, नागपुर	२०१)
२६. श्री महासुखलालजी जैन अजमेरा, नागपुर	२०१)
२७. श्रीमती गौराबाई शिखरचन्दजी मोदी, नागपुर	२०१)
२८. श्री रमेशकुमार शीलचन्दजी जैन भाईजी, नागपुर	२०१)
२९. श्री जेठालालजी हसराजजी दोशी, सिकंदराबाद	२०१)
३०. श्री पोहरे ब्रदर्स, नागपुर	२०१)

३१ श्री हुकुमचन्दजी गहाणकरी, नागपुर	२०१)
३२ श्री सिधई मुलायमचन्दजी कस्तुरचन्दजी, छपारावाले	१५१)
३३ श्री धन्यकुमारजी वेलोकर, ढासाळा	१११)
३४. ५ श्री धन्नालालजी जैन, ग्वालियर	१०५)
३५ श्री ज्ञानचन्दजी जैन, नागपुर	१०१)
३६. श्री जे पी. जैन, नागपुर	१०१)
३७ श्री रामनारायणजी अग्रवाल, नागपुर	१०१)
३८ श्री कस्तुरचन्दजी जैन, नागपुर	१०१)
३९. श्रीमती कुमुद अकोल खेडकर, गोदिया	१०१)
४०. श्री आझादकुमारजी जैन, नागपुर	१०१)
४१ श्री कुन्दनलालजी मोदी, नागपुर	१०१)
४२ श्री भाऊसाहेब चवडे, नागपुर	१०१)
४३. श्री कैलाशचन्द्र जैन, नागपुर	१०१)
४४ श्री भैर्यासाहेब मारवडकर, नागपुर	१०१)
४५ श्री गुलाबचन्दजी खुशालचन्दजी जैन, नागपुर	१०१)
४६ श्री नरेन्द्रकुमारजी अमीरचन्दजी जैन, नागपुर	१०१)
४७ श्री भैर्यासाहेब भुसारी, नागपुर	१०१)
४८ श्री जयकुमारजी किसनलालजी देवडिया, नागपुर	१०१)
४९ श्री आर. जे जैन, नागपुर	१०१)
५० श्री कमलाकर मारवडकर, नागपुर	१०१)
५१. श्री कोमलचन्दजी हजारीलालजी जैन, नागपुर	१०१)
५२ श्री विजयकुमारजी श्रेश्वासकुमारजी जैन, नागपुर	१०१)
५३ श्री महादेवरावजी उदापुरकर, नागपुर	१०१)
५४ श्रीमती शकुतलाबाई आहाळे, पुसद	१००)
५५ श्री सुलोचनादेवी सुरेशबाबू जैन, नागपुर	१००)
५६ श्री कृष्णचन्द्र जैन, सागर	१००)
५७ श्री शान्तीलालजी शाह, कलकत्ता	१००)
५८ श्री बालचन्दजी पाटणी, कलकत्ता	१००)
५९ फुटकर राशियाँ	९३३)

**कुल : १५३९२)**



गुणस्थानक क्रमारोहण परमपद प्राप्ति की भावना

श्रीमद् राजचंद्र प्रणीत

अपूर्व अवसर

पर

श्री कानजी स्वामी के प्रवचन

इस काव्य में मुख्यतया परमपद (मोक्ष) की प्राप्ति की भावना व्यक्त की गई है। आत्मा त्रिकाल ज्ञानादृष्टान्स्वरूप अनन्त गुणों का पिण्ड है, उसका अनुभव करने के लिए सर्वज्ञ योनिगुण की आज्ञानुसार नन्वायों की निश्चयश्रद्धा होती है, तत्पश्चात् ज्ञानानन्द स्वभाव की तरफ प्रवृत्त होने का पुरुषार्थ बढ़ने से क्रमशः शुद्धता की वृद्धि होती है। इस अपेक्षा से जीव की अवस्था में १४ गुणस्थान होने हैं। उनमें से चौथे गुणस्थान से विकास की श्रेणी प्रारम्भ होती है।

श्रीमद् राजचन्द्रजी ने अपनी जन्मभूमि, ब्रवाणिया (सौराष्ट्र) में प्रातःकाल अपनी मानुषी की शय्या पर बैठकर इस 'अपूर्व अवसर' नामक काव्य की रचना की थी।

जैसे महल के ऊपर चढ़ने के निगे सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे ही मोक्षरूपी महल में जाने के लिये १४ सीढ़ियाँ हैं। उनमें से प्रथम सम्यग्दर्शनरूप चौथे गुणस्थान से मगलमय प्रारम्भ होता है। आत्मस्वरूप की जागृति की वृद्धि के लिये यह भावना है।



## छन्द १

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?  
क्यारे थइशुं बाह्यांतर निर्ग्रन्थ जो ?  
सर्व संबंधनुं बंधन तीक्षण छेदीने ?  
विचरशुं कब महत्पुरुष ने पंथ जो ?  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा,  
कब होऊँगा बाह्यांतर निर्ग्रन्थ मैं ।  
सब प्रकार के मोहबन्ध को तोड़कर,  
कब विचरूँगा महत् पुरुष के पन्थ मैं ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१॥

### छन्द १ पर प्रवचन

गृहस्थ धर्मात्मा आत्मा की प्रतीति सहित पूर्णता का लक्ष्य रखते हुए तीन प्रकारके मनोरथ (भावना) भाता है —

(१) मैं सब सम्बन्धों से छूटूँ । (२) स्त्री आदि बाह्य परिग्रह तथा कषायरूप अभ्यंतर परिग्रह का पुरुषार्थ द्वारा त्यागकर निर्ग्रन्थ मुनि होऊँ । (३) मैं अपूर्व समाधिमरण प्राप्त करूँ ।

दूसरी तरफ मसारी मोही जीव यह मनोरथ (भावना) भाता है कि मैं गृहस्थ कुटुम्ब की वृद्धि करूँ, धन, घर, पुत्र, परिवार की वृद्धि हो और अपना हरा-भरा खेत (भरा-पूरा परिवार) छोड़कर मरूँ, ऐसी विपरीत भावना ही ससारी जीव भाता है ।

‘अपूर्व अवसर’ का अर्थ बाह्य अपूर्व काल नहीं है, किन्तु इसका अर्थ आत्मद्रव्य में अपूर्व स्वकाल होता है, वह शुद्धस्वभावकी परिणति है । प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टययुक्त है, स्वाधीन है । वह स्वद्रव्य, स्वभेद, स्वकाल और स्वभावरूप है, वह नित्य टिककर परिणमती है ।

पहले अज्ञानभाव में आत्मा रागादि परभाववाला होकर परस्व अपने को मानता हुआ परिणमन करता था, किन्तु जब यथार्थ सत्समागम द्वारा अत्यन्त पुरुषार्थ में शुद्धात्मा की अतरंग प्रतीति की, तब स्वभाव में परिणमन हुआ। वह परिणमन ही इस आत्मा की शुद्ध अवस्था का काल है, वही 'स्वकाल' कहलाता है। आत्मज्ञान द्वारा स्वभाव का भान रहता है, किन्तु जब तक पूर्ण शुद्धपर्याय प्रगट नहीं हुई, तब तक उसे पूर्ण करने के लिए स्वरूप के भान सहित यह भावना है।

'अपूर्व' शब्द में अनेक अर्थ गभित है, इसलिए इस 'अपूर्व' मागलिक शब्द से भावना का प्रारम्भ किया गया है। पहले अनुत्पन्न अपूर्व (स्वभाव-काल) कैसे आएगा?— इस मनोरथ को साधक साधता है। मनोरथ होने में मन तो निमित्त है, किन्तु ज्ञान द्वारा उसको अस्वीकार कर साधक जीव स्वरूप-चित्तन की जागृति का उद्योत करता है। स्वरूप की भावना (मनोरथ) का प्रवाह चलता है। उसके साथ स्वभाव-परिणति का प्रवाह भी चलता है। उस भावना में मन का निमित्त है तथा राग का अंश है। उसमें विचार का क्रम होता है और तब लोकोत्तर पुण्य का वध महज ही हो जाता है, किन्तु प्रारम्भ से ही उसका अस्वीकारता है। उसे भेदो और विकल्पो का आदर नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय भावमनोग्थ द्वारा स्वरूप चित्तवन है। तत्त्वस्वरूप की भावना विचारते हुए अपने मन का निमित्त आता है।

पूर्ण शुद्धात्मस्वरूप मित्र परमात्मा जैसा है— ऐसा अपना स्वरूप लक्ष्य में रखकर पूर्णता के लक्ष्य से श्रीमद् आत्मस्वरूप की भावना करते हैं। ऐसी यथार्थ निर्ग्रन्थ दशा, स्वरूप-स्थिति का अपूर्व अवसर कब होगा— ऐसी अपने स्वभाव की भावना है।

मैं कब अतरंग एव बहिरंग से निर्ग्रन्थ होऊँगा— अर्थात् अभ्यतर राग-द्वेष की ग्रन्थि से और वाह्य (स्त्री, धनादि तथा कुटुम्ब) से निवृत्त होऊँ— यह भावना भाता है।

अहो! वह वीतरागदशा धन्य है। वह निर्ग्रन्थ मुनिपद धन्य है। वह पूर्ण दिगम्बर सर्वोत्कृष्ट साधक दशा धन्य है।

सर्व सम्बन्धों का बन्धन तीक्ष्ण छेदकर — शारीरिक, मानसिक तथा द्रव्यकर्म का सम्बन्ध (मोह) छोड़कर मुनिदशा प्रगट करें, आत्मा अवन्ध स्वरूप है, उसके ज्ञान की स्थिरता को सूक्ष्म रीति से जान कर, मैं भेदज्ञान द्वारा कर्मोदय की सूक्ष्म सधि को नष्ट करें — ऐसी यह भावना है। आत्मस्वरूप के भान द्वारा रागरहित ज्ञान में स्थिरता होते ही अनादि सतानरूप ससारवृक्ष की मूल राग-द्वेष की गाँठ छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाती है।

महान् पुरुषों के मार्ग में कब विचरूँगा — ससार में स्वच्छन्दी लडका इच्छा करता है कि कब मेरा पिता मरे और मैं सब अधिकार और कारोबार कब्जे में करूँ ? उससे विपरीत इस लोकोत्तर मार्ग का साधक जीव यह भावना भाता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-स्वरूप मोक्षमार्ग में प्रवर्तन के लिए तीर्थकर भगवान् कब मिले और कोई महान् बुद्धिमान निर्ग्रन्थ जिस पथ में, आत्मस्वरूप में विचरते हैं, उस पथ में मैं वीतराग कुल की टेक-मर्यादानुसार कब विचरूँगा ? यह सनातन शाश्वत आत्मधर्म का सद्भूत व्यवहार है।

अनन्त ज्ञानी पुरुषों ने जिस पथ में विचरण कर मोक्ष पद को प्राप्त किया, उस ही पथ में मैं कब विचरूँगा ? — इस भावना में अनन्त ज्ञानी भगवन्तो के प्रति विनय व्यक्त किया गया है। साधक को अपनी पतित अवस्था का भी ज्ञान है, क्योंकि असीमित सामर्थ्यवाले ज्ञान की पहचान हुई है, किन्तु अभी प्रगट नहीं हुआ है — ऐसा वह जानता है। यह पुराण-पुरुष (सत्पुरुष) की आराधना है, इसमें कितनी निर्मलता है। अपने आत्मधर्म का विकास हुआ है, इसलिये साधक अनन्त ज्ञान का बहुमान करता है, वह परमार्थ का आदर है।

श्रीमद् राजचन्द्र सम्यग्दर्शन को नमस्कार करते हुए कहते हैं —

“हे कुन्दकुन्दावि आचार्यों ! आपके वचन स्वरूप की खोज में इस पामर को परम उपकारक हुए हैं, इसलिए मैं आपको अतिशय भक्ति से नमस्कार करता हूँ।”

हे वीतराग जिन ! आपके अनन्तानन्त उपकार हैं। यह गुणों का बहुमान, सत्कार, विनय किया है, उसमें परमार्थ से अपने गुणों का

जानते हैं। श्रीमद् ने एक दिन पक्षि के चरण में लिखा है कि  
कुन्दकुन्दानाम् आत्मरूप मे रहन दुःखता मे स्थित मे ।

बिचरतां कब महत्पुरुष ने पंच जो — यही प्रथम अखिल प्रभु  
महेशदेव है, वे प्रथम महत्पुरुष है गया दूमरे महत्पुरुष आचार्य साम्बुचर्य  
मुनिर है । हमारे को जाति-गति छोड़कर गन्तो-मुनियरो की  
चैतन्यजाति साधक अज्ञान मे (आ-गन्ध स्थिति मे) रहना ही है,  
हमारे साधक ज्ञान-मा यही भावना भाषा है कि इन महामुनियों के  
मान में कब बिचरता, ज्ञानाचार गानों को कब अज्ञान-जोता ।

हमारे इन पहली भाषा मे यही है कि ऐसा अपूर्व अवसर  
रह जायगा ?



### चैतन्यमूर्त जीनराग हेतु

वस्तुतः जीनराग है, परमेश्वर हम दूध,  
और जो मयोरों को, काय को प्रतिकूल ।

\* \* \*

आत्मजाति सम रोग नहीं, महत्पुरुष चैतन्य गुणान;  
गुरु आज्ञा हम पश्य नहीं, और जो विचार ग्यान ।

\* \* \*

उपजे मोह विचार मे, सामग्य यह मंसार;  
अनर्मुक्त अवलोक मे, विषय होत तत्त्वान ।

\* \* \*

गुद, बूढ़, चैतन्यधन, स्वयंश्रुति मुखाधाम;  
दूधरा कहना कितना ? कर विचार तो पाम ।  
आत्मा तत् चैतन्यमय, सर्वाभावा रहित,  
जिसमे केवल पाइये, मोक्ष पन्थ ये रीत ।

— श्रीमद् राजचन्द्र

## छन्द २

सर्व भावथी औदासिन्य वृत्ति करी ।  
 मात्र देह ते संयम हेतु होय जो ॥  
 अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं ।  
 देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो ॥  
 अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥२॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

परभावो से उदासीनता ही रहे,  
 मात्र देह तो हो संयम हित साधना ।  
 अन्य किसी कारण से अन्य न ग्राह्य हो,  
 हो न देह के प्रति ममत्व की भावना ॥  
 यह वैराग्य हृदय में जब बस जाएगा ।  
 अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥२॥

### छन्द २ पर प्रवचन

पहली गाथा में अपूर्व अवसर की, बाह्याभ्यंतर निर्ग्रन्थत्व की और सब सम्बन्धों के बन्धन को तोड़ने की भावना भायी । अब आगे बढ़ते हैं ।

सर्व भाव से उदासीन वृत्ति कर — सर्व भाव का साक्षी सर्वत्र अकर्त्तापन, ऋसबद्धपर्याय का ज्ञाता, पर से उदासीन है । जगत के सब परभावो से भिन्न होकर स्वसन्मुख होने में प्रयत्नशील रहते हुए ऊँचे भाव में आसीन होना-बैठना, यह सत्यार्थ से ससार से अनासक्त दशा है ।

अकेली उदासीनता सुख की झहेली है ।

अर्थात्

उदासीनता अध्यात्म की जननी है ॥

यह कथन अठारह वर्षीय श्रीमद् द्वारा किया गया है । उदासीनता अर्थात् मध्यस्थता, समभावदशा है । वह अध्यात्म की जननी है, क्योंकि उससे शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है । तीर्थंकर का

पुण्य, इन्द्र-चक्रवर्ती के पुण्य की ऋद्धि, स्वर्ग का सुख — ये सब सासारिक उपाधिभाव हैं । इसलिए ज्ञानी की सब परभावो से उदासीनवृत्ति है ।

जो कुछ पुण्य और पाप (शुभ-अशुभ) वृत्ति ज्ञान में दिखाई पड़े तो वह सब मोह की बिकारी अवस्था है, उन सब परभावो से ज्ञानी की उपेक्षावृत्ति है । वह दूसरे से राग-द्वेष, सुख-दुःख नहीं मानता । अपनी निर्वलता से राग होता है, किन्तु वह उसका स्वामी नहीं होता । ज्ञानी के ज्ञान में ससारभाव (शुभ-अशुभभाव) का आदर नहीं है ।

कोई प्रश्न करे कि मुनि होने पर सब कुछ छूट जाता है क्या ? क्या ससारी भेष में मुनिभाव नहीं आता ? या वस्त्र सहित मुनि नहीं हो सकता क्या ? क्या त्यागी होने पर ही मुनित्व प्रगट हो सकता है ? इन सब शकाओ का समाधान इसमें किया गया है ।

ध्रुवस्वभाव के आलम्बन के बल से अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान — इन तीन जाति के चतुर्कपायो के त्याग होते ही राग के सब निमित्त सहज ही छूट जाते हैं, इसलिए मुनि के केवल देह रहती है । मम्यज्ञान सहित नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनिदशा की यह भावना है । जितना राग छूटे, उतना राग का निमित्त भी छूट जाता है — यह नियम है, अतः मुनित्व सर्वोत्कृष्ट साधक दशा है । जब सातवाँ और छठवाँ गुणस्थान बारम्बार बदलता रहता है, वहाँ महान पवित्र वीतराग दशा और शातमुद्रा होती है । अहो ! आत्मा में अनन्तज्ञान, वीर्य की शक्ति है ।

आठ वर्ष के बालक के केवलज्ञान हो जावे और करोड़ वर्ष पूर्व की आयु रहे, तब तक शरीर नग्न रहे और महापुण्यवन्त परम औदारिक शरीर बना रह सकता है — ऐसा प्राकृतिक त्रैकालिक नियम है । मुनि-अवस्था में मात्र देह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता । देह होने पर भी देह के प्रति ममत्व नहीं है । केवली भगवान को देह सम्बन्धी रोग, आहार-निहार, उपसर्ग, क्षुधा-तृपादि १८ दोष कभी भी नहीं होते ।

मात्र देह ते सयम हेतु होय जो — ज्ञानियो के सयय का हेतु, देह को देह की स्थिति पर्यन्त टिकना है, मुनि को छद्मस्थदशा में राग

है, तब तक शरीर के निर्वाह के लिये नग्न शरीर साधक है, किन्तु फिर भी शरीर की कुशलता के लिये साधु को ममत्व नहीं होता। यह बात यथास्थान कही गई है, मुनित्व की भावना और मुनि का स्वरूप कैसा हो — यह जानना प्रयोजनभूत है।

देह को उपचार से सयम का उपकरण कहा है। एषणा समिति पूर्वक निर्दोष आहार की वृत्ति होती है, किन्तु वह इन्द्रिय या विषय-कषाय के पोषण के लिए नहीं होती, लेकिन सयम के लिए होती है। इन्द्रियदमन सयम के लिए (अतीन्द्रिय शांति में ठहरनेवालों को) निमित्तरूप होता है। इसका मूल कारण आत्मस्वभाव की आलम्बनरूप स्थिरता है। सहज स्वाभाविक आत्मज्ञान में ठहरना ही आत्म-स्वभाव की स्थिरता है।

अन्य कारणे अन्य कशूं कल्पे नहीं — अर्थात् अन्य किसी अपवाद से भी बाह्य वस्त्रादि निमित्त साधु अवस्था में स्वीकार्य नहीं है, यह इसमें बताया है। इसलिये स्वाभाविक (प्राकृतिक) सिद्धान्त में निश्चित हुआ कि जिसकी आत्मा स्वयं सहजरूप में वर्तती है — ऐसे साधक के बहिरंग निमित्तमात्र देह होती है, किन्तु मुनि के उसका आश्रय नहीं है।

पूजा-सत्कार के लिए या देह को सुन्दर दिखाने के लिये या अन्य किसी कारणवश भी मुनि अवस्था में वस्त्रादि का ग्रहण नहीं है। जब तक पूर्ण वीतराग स्थिति न प्रगट तब तक अल्प राग होता है, इसलिए निर्दोष आहार लेने की वृत्ति होती है, किन्तु उस वृत्ति का स्वामित्व उनके नहीं है। जिनकल्पी या स्थविरकल्पी किसी भी जैन मुनि के वस्त्र नहीं होता।

बेहे पण किञ्चित् मूर्छा नव जोय जो — ऐसी मुनि दशा में अशमात्र भी देहमें आसक्ति या ममता नहीं होती। कोई कहे केवल-ज्ञान होने के बाद आहार होवे तो ? यह बात झूठी है। सातवें गुणस्थान में ध्यान — समाधि दशा है, उसमें आहार की वृत्ति नहीं होती तो उससे ऊँची भूमिका में (७वें गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों

में) आहार की वृत्ति कैसे हो ? अर्थात् नहीं ही होती । जिनशासन में (मोक्षमार्ग में) मुनि की कैसी दशा हो — यह यहाँ बताया है ।

चारित्र भावना (मनोरथ) द्वारा पुरुषार्थ की प्रगटता होने से गृहस्थपना छोड़कर मुनित्व ग्रहण करने के विकल्प आते हैं । १६ वे, १७ वे, १८ वे तीर्थंकर भगवान् चक्रवर्ती पदवीधारक थे । वे भी गृहस्थदशा में भगवती जिनदीक्षा की भावना भाते थे और उस भावना के परिणामस्वरूप ससार छोड़कर, मुनित्व अंगीकार कर, जगल में नग्न दिगम्बर होकर चल पड़े । जिनकी १६ हजार देव सेवा करते थे और जिनके बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा चँवर करते थे — ऐसे छह खण्ड के अधिपति भी मुनि होकर जगल में चले गये । उनके देह की ममता तो पहले से ही नहीं थी, किन्तु कमजोरी से जितना चारित्र-मोह का राग रहता है, वे उसके विकल्प को भी तोड़कर दिगम्बर अवस्था में ७ वे गुणस्थान (साधक-भूमिका) में प्रवेश करते हैं और उससमय उनके चतुर्थ मन पर्ययज्ञान प्रगट होता है । वे स्वरूप के साधन से अपने ही अपरिमित आनन्दस्वभाव को देखते हैं, इसलिए धर्मार्त्मा की देह पर दृष्टि (ममत्वभाव) सहज ही दूर हो जाती है । वे देह में प्रतिकूलता होने पर भी दुःख का अनुभव ही नहीं करते ।

'यथाजात' अर्थात् जन्म समय जैसा शरीर होता है, वैसे ही शरीर की स्थिति मुनि की साधकदशा में होती है । उस साधकदशा में २८ मूलगुण अवश्यमेव निमित्त होते हैं । वह मुनित्व (निर्ग्रन्थ साधक दशा) हो, तब उनकी मुद्रा गम्भीर, निर्विकारी, वीतराग, शांत, वैराग्यवन्त और निर्दोष होती है । ऐसे गुणों के भण्डार मुनि का शरीर निर्विकारी नग्न बालक की तरह होता है । मुनि आत्मसमाधिस्थ परम पवित्र ज्ञान में रमण करते हैं ।

मुनिराज को छठवे गुणस्थान में आहार लेने का विकल्प होता है, वहाँ आहार लेने की वृत्ति अवश्य है, किन्तु मूर्च्छा (मोह) या लोलुपता नहीं है । मुनि शरीर के राग के लिये नहीं, किन्तु सयम के निर्वाह के लिये एक ही समय आहार-जल हाथ में लेते हैं । आहार



करते समय मुनि को आहार का लक्ष्य नहीं, किन्तु पूर्ण कैसे होऊँ ? - यही लक्ष्य है; उनकी निरन्तर जाग्रत दशा है। पूर्णता की स्थिति कब आवेगी ?— इस भावना में ही श्रद्धा का अंश निहित है। जिन-आज्ञा और बीतराग दशा का यथायं विचार ही यह भावना है, वह श्रद्धा भावना का कारण है। यदि कारण में कार्य का अंश न हो तो उसे बीतरागदशा का 'साधक कारण' मज्ञा नहीं मिले। ऐसी उत्कृष्ट नाथरु दशा कब हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ? यही उच्च भावना यहाँ की गई है। स्वकान का अर्थ 'स्वसमय' है। श्री अमृतचन्द्राचार्य ने समयसार ग्रन्थ के पहले कलश में 'समय' का अर्थ 'आत्मा' बताया है और उसमें 'सार' जो द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्मरहित शुद्धात्मा है, उसे नमस्कार किया है। यहाँ यह भावना की गई है कि पूर्ण श्रद्धा अवस्था जल्दी प्रगटे।

श्रीमद् राजचन्द्र मम्मददृष्टि और आत्मानुभव करनेवाले थे, इसलिए मुनित्व की भावना भाने है। जेंमे पूर्ण अमग निरावरण आत्मस्वरूप का लक्ष्य किया है, वेंमे ही पूर्णता का लक्ष्य 'परमगद प्राप्ति' का उपाय क्या ?—यह वे विचार करते हैं। पूर्ण 'समयसार' साधने की भावना व्यक्त की है ॥२॥

### अमूल्य विचार

मेँ कीन हूँ, आपा कहाँ, और मेरा रूप क्या ?  
संबंध कुछमय कीन हूँ ? स्वीकृत कर्के परिहार क्या ?  
इसका विचार विवेकपूर्वक शान्त होकर कीजिये,  
तो तब आत्मिक-ज्ञान के सिद्धान्त का रस पीजिये ॥

\* \* \* \*

किसका बचन उस तत्त्व की उपलब्धि में शिबभूत है ?  
निर्दोष नरका बचन रे ! वह स्थानुभूति प्रसूत है ।  
तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिये,  
'सर्वात्म में समदृष्टि हो' यह बच हृदय लख लीजिये ॥

— श्रीमद् राजचन्द्र

## छन्द ३

दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे,  
देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो;  
तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिए,  
वर्ते एवं शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥३॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

दर्शनमोह व्यतीत हो गया ज्ञान में,  
देह भिन्न है मैं तो चेतन शुद्ध हूँ;  
चारित्रमोह विशेष क्षीण अनुभव करूँ,  
मैं तो शुद्ध स्वरूप ज्ञानघन बुद्ध हूँ ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥३॥

### छन्द ३ पर प्रवचन

आत्मा के अभिप्राय में भ्रान्ति अर्थात् पुण्य-पाप-रागादि शुभाशुभ परिणाम को अपना मानना, उसको आदरणीय मानना दर्शनमोह है । आत्मा अपने को भूलरूप मानता है, इसलिए पर का कर्त्ता-भोक्ता-स्वामी हूँ — यह कल्पना करता है । निश्चय से आत्मतत्त्व मदा अतीन्द्रिय ज्ञानमय पूर्ण असग है, उसका अबन्ध स्वभाव है, वह पर के बन्धनरहित है । वस्तुस्वभाव ऐसा होते हुये भी ऐसा न मानते हुये मेरे मे जडकर्म के निमित्त का बन्धन है, मैं पुण्यादि युक्त हूँ, राग हितकर है, शुभ परिणाम मेरा कर्त्तव्य है, इसप्रकार परभाव में एकत्वबुद्धि होना दर्शनमोह है । एक आत्मतत्त्व को अन्य तत्त्व के साथ एकरूपवाला, उपाधिवाला, बन्धनवाला मानना दर्शनमोह है ।

आत्मा स्वाधीन जायक वस्तु है, वह कभी स्वभाव से भूलरूप नहीं होता । मोहकर्म की एक जड प्रकृति का नाम दर्शनमोह है, वह

तो निमित्तमात्र है। जीव अज्ञान अवस्था में रहे, तब तक अपने को अन्यथा मानता है, पर से भला मानता है, किन्तु वह कभी किसी प्रकार से पर का कर्त्ता-भोक्ता नहीं हो सकता।

भूल दूर हो सकती है, क्योंकि भूल उसका मूल स्वभाव नहीं है, किन्तु पर्याय है। भूल होने में उपाधिरूप निमित्तकारण अन्य होना चाहिये, इसलिये विक्रारी अवस्था में पर निमित्त होता है। निमित्त तो परवस्तु है — ऐसी यथार्थता से परवस्तु की अवस्था का भेदज्ञान नहीं होने के कारण वह पर से अपने को अच्छा-बुरा मानता है, अपने को पररूप और पर को अपने रूप में मानता है। स्वयं रागी, द्वेषी, मोही बनता है, उनका निमित्त पाकर नये रजकण बँधते हैं, किन्तु जिससमय जीव ज्ञानभाव द्वारा अज्ञान अवस्था का अभाव करता है, उससमय दर्शनमोह नष्ट हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ — ऐसा कहा जाता है। पर को स्वरूप मानने में यह दर्शनमोह कर्म निमित्तरूप है, उसका नाश किया है — ऐसा यहाँ कहा है।

शक्तिरूप में जीव का स्वभाव शुद्ध है, पर्याय में अभी तो शुद्धता का अंश ही प्रगट हुआ है, उसको पूर्ण करने की भावना है। जैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है, वैसा ही आत्मा है — ऐसा यथार्थज्ञान उत्पन्न हुआ है। ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसी दीर्घकालीन आशा नहीं है। आत्मज्ञान प्रगट हुआ है, वह क्या है — यह बतलाते हैं।

देह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो — आठ कर्मों के रजकण, द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म में भिन्न, केवल आत्मा शुद्ध है। जैसे नारियल में गिरी का गोला भिन्न जाना जाता है, वैसे ही स्पष्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान में चिद्धन आत्मा नि सदेह रूप से भिन्न जाना जाता है। आत्मा पर से सर्वथा भिन्न निराला है — ऐसा केवल शुद्ध आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान साधक अवस्था में वर्तता है। ऐसा भान है, वह सम्यग्दर्शन है, वह चौथी भूमिका (चौथा गुणस्थान) है। जितने अंश में वीतरागता है, वह चारित्र्य है। साथ में उसे जैनदर्शन की इकाई कहा है।

जैसे सम्यक् अभिप्राय का भान हुआ, उसके साथ असंगता का पुरुषार्थ भी होगा ही। कभी हीनाधिक रूप से हो, किन्तु उसकी अव्यवस्थितता ही परिणति होती है। केवल चैतन्य का भान है, उसमें परमाणुमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है, परनिमित्त की तरफ की रुचि से होनेवाला विकार नहीं है। उसके अभिप्राय में ऐसी निश्चय श्रद्धा है कि पूर्ण मुक्त परमात्मा समान अकेला आत्मा भिन्न है, वन्ध या उपाधि आत्मा का स्वभाव नहीं है - ऐसा होते हुए भी आत्मा को दयावान्, पुण्यवान्, पर का कर्त्ता, भोक्ता तथा शुभाशुभ बन्धयुक्त मानना मिथ्यादर्शन नामक शल्य है। कोई परमार्थ तत्त्व से रहित होकर स्वच्छन्द आचरण करे, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभवरूप सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, इसलिए सहज एकरूप अवस्था (पर से भिन्न) आत्मस्वरूप में अमेद है - ऐसा लक्ष्य उसे निरन्तर रहता है।

‘आत्मा का एक भी गुण परमाणु में नहीं मिलता, उसीप्रकार चेतनगुण में निमित्त का प्रवेश नहीं है।’ अनुभवदशा के ज्ञान द्वारा पुरुषार्थ की जागृतियुक्त ज्ञानी ऐसा कहते हैं। स्वरूप की पूर्ण स्थिरता हो जाय तो ऐसी उत्कृष्ट साधक स्वभाव की भावना भाने की आवश्यकता नहीं रहे, किन्तु चारित्र्य गुण अपूर्ण है, इसलिए चारित्र्यमोह कर्म के उदय में थोड़ा जुड़ना होता है, लेकिन वह विघ्न है - ऐसा जानता है। जितने अशो में कर्म की तरफ अपने को प्रवृत्त करे, उतने अशो में विघ्नरूप बाधक भाव है।

तैत्थी प्रक्षीण चारित्र्यमोह विलोकिए - इस पक्ति में श्रीमद् ने कहा है कि चारित्र्यमोह विशेषरूप से क्षीण होता जाता है, उसे देखिये। सम्यक् बोध द्वारा शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होने से साधक स्वभाव प्रगटता है, किन्तु उसमें अस्थिरता कितनी दूर हुई और कितनी है - यह निश्चित कर स्थिरता द्वारा चारित्र्यमोह को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ बढ़ाता है और ज्ञान की स्थिरता बढ़ने से चारित्र्यमोह विशेषरूपसे क्षीण होता जाता है - ऐसी दृढ़ता स्वानुभव में होती है, इसी का नाम ‘विलोकना’ है।

आत्मा का भान होने के पश्चात् चारित्र्यमोह 'प्रक्षीण' अर्थात् विशेष रीति से क्षय होता है। यहाँ उपशम का प्रकरण नहीं है। जो अप्रतिहत, धाराप्रवाही ज्ञानबल की जागृति से आगे बढ़े, उसके उपशम नहीं, किन्तु क्षय करने का बल रहता है। अग्नि को राख से ढके, उसप्रकार के उपशम की यहाँ चर्चा नहीं है, किन्तु पानी से उसे बुझा दे - ऐसे चारित्र्यमोह के क्षय की भावना यहाँ की गई है।

आत्मा ज्ञानमूर्ति पवित्र शुद्ध है, उसके भान में रहकर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्ग की प्रगट अवस्था में स्थिरता बढ़ाऊँ, राग-द्वेष का नाश होता हुआ देखूँ, ऐसा और मेरे स्वरूप का विकास होने से विशेष निर्मल अवस्था देखूँ - ऐसा इस पवित्र में कहा है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, रति, अरति इत्यादि चारित्र्यमोह की अवस्था घटती जाती है।

वर्ते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो - इसका अर्थ यह है कि परमाणु मात्र से मेरा सम्बन्ध नहीं है, इसलिए राग, द्वेष, पुण्यादि अस्थिरता का भी सम्बन्ध ज्ञान में नहीं है - ऐसा मैं शुद्ध ज्ञानघन हूँ। निर्धूम अग्नि का अगारा केवल अग्निमय ही प्रज्वलित रहता है - ऐसी चैतन्यज्योति को पहिचानकर, देखकर ज्ञानदशा में स्थिर एकाग्ररूप से (ज्ञान में ही) जाता बना रहे तो क्रमशः सब कर्म क्षय हो जाये और द्रव्यस्वभाव में पूर्ण, शुद्ध, पवित्र, निर्मलरूप जैसा आत्मा है, वैसा ही अवस्था (पर्याय) में निर्मल शुद्ध हो जाये। केवलज्ञान में पर्याय उत्कृष्ट शुद्धतारूप परिणमती है - ऐसा परमात्मस्वभाव प्रगट हो जाय - ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? अर्थात् स्वसमय स्थिति कब आवे - यही भावना यहाँ की गई है। ● ● ●

निर्दोष सुख निर्दोष आनन्द लो जहाँ भी प्राप्त हो।

यह दिव्य अंतस्तत्त्व जिससे बंधनो से मुक्त हो ॥

—श्रीमद् राजचन्द्र

## छन्द ४

आत्म स्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी,  
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यन्त जो;  
घोर परिषह के उपसर्ग भये करी,  
आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अन्त जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥४॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

आत्मस्थिरता मन-वच-काया योग की,  
मुख्यरूप से रहे देह पर्यन्त जो;  
कितने भी उपसर्ग घोर परिषह बने,  
तो भी मेरी स्थिरता का ना अन्त हो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥४॥

### छन्द ४ पर प्रवचन

इस पद में श्रीमद् ने ज्ञान सहित पुरुषार्थ की धारा व्यक्त की है और ये २१ पद अविराम एकसाथ लिखे गए हैं । इस ज्ञानस्वरूप की एकाग्रता और उससमय की विरल दशा कैसी होगी ? अपूर्व साधना का संस्कार कैसा होगा ? इसप्रकार की परम आश्चर्यकारी सद्विचार श्रेणी होवे, तब कैसे परमार्थरूप काम हो सकता है, ऐसे गभीर ज्ञान का विचार करो । क्या ऐसी अपूर्व बात किसी अन्य के पास से आ सकती है ? अरे ! जिनकी बुद्धि मताग्रह से मोहित है, उनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती ।

लोग मध्यस्थभाव से तो विचार नहीं करते और केवल निंदा करते हैं कि श्रीमद् ने अपने आपको पुजाने के लिए इस काव्य को लिखा है, किन्तु ऐसा कहनेवाले अपनी आत्मा में भयकर अशांति करते हैं । भाई ! उनका गृहस्थ वेष देखकर विकल्प में नहीं पड़ना चाहिये ।

ऐसी अपूर्व भावना की वाणी का अपूर्व योग कोई लावे तो ? तोता रटत से यह सम्भव नहीं है । जिनके सहज पुरुषार्थ की धारा प्रगट हो, उसको कोई नहीं कहता कि तुम इस समय अपूर्व अवसर की अत्तर्गत भावना का काव्य लिखो, किन्तु जिसके जिनदीक्षा (भगवती दीक्षा) का बहुमान हो, उसकी आत्मा अन्तरंग से ध्वनि करती हुई स्थिरतारूप पुरुषार्थ की माग करती है । वह निवृत्ति, वैराग्य प्रवृत्ति धारण करने का पुरुषार्थ होता है कि सर्वसगविमुक्त जैसा बनूँ । श्रीमद् ने इसप्रकार मुनित्व की भावना की है ।

वे घर में है या वन में ? यह प्रश्न ही नहीं है, पूर्ण स्थिरता की दृष्टि पुकारती है कि अब मैं कैसे पूर्ण होऊँ ? वर्तमान काल में केवली भगवान का इस क्षेत्र में अभाव है, यह विरह दूर होकर पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति का अपूर्व अवसर कैसे आवे — यह भावना की है ।

कोई कहे कि श्रीमद् व्यापार करते थे, धनसंग्रह करते थे, किन्तु हे भाई ! बाह्यदृष्टि द्वारा इन पवित्र धर्मात्मा के हृदय को परखना कठिन है, क्योंकि वे गृहस्थ वेष में थे । साधारण जीवों को अन्तर की उज्ज्वलता देखना बहुत कठिन पड़ता है । समाज में स्वच्छन्दता आदि का जोर था, उनको सत्य बात कौन कहे ? उनके अन्तर में सर्वज्ञ ज्ञानी का मोक्षमार्ग था, किन्तु वे तत्कालीन समाज को देखकर अधिक प्रगट में नहीं आए, लोगो का पुण्य ही ऐसा नहीं था ? काल की बलिहारी है । उससमय लोग इसप्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं थे । उस काल की अपेक्षा यह काल अच्छा है, क्योंकि हजारों भाई और वहने प्रेम से इस वार्ता को सुनते हैं । परीक्षा पूर्वक अपनी पात्रता से सत्य समझते हैं — ऐसे बहुत से व्यक्ति तैयार हुए हैं !

वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में साक्षात् सर्वज्ञ प्रभु तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वहाँ सनातन दिगम्बर वीतराग शासन विद्यमान है । हजारों लाखों सन्त मुनियों के सघ हैं । वह क्षेत्र, काल और वहाँ उत्पन्न होनेवाले धन्य हैं, यह विरह किसको कहे । श्रीमद् ने ऐसे महत्पुरुष सर्वज्ञ भगवान के विरह को जानकर ऐसी भावना की थी । किसी ने कहा भी है —

“भरतक्षेत्र मानवपणो रे लाघ्यो द्रुषमकाल,  
जिन पूर्वधर विरहथो रे दुल्लहो साधन चालो रे ।  
चन्द्रानन जिन साभालोने अरदास ॥”

हे नाथ ! हे भगवान ! इस भरतक्षेत्र और इस पंचमकाल में आपका विरह हुआ, पूर्वधारी और श्रुतकेवलियों का भी इस काल में विरह है । इस विरह में भी कर्मसम्बन्ध को दूर करने के लिये ही भावना की गई है । यहाँ साधक निश्चय से अपने चन्द्रानन भगवान को याद करके विनती द्वारा अपने भाव को प्रमुदित करता है । उस समय मन-सम्बन्धी राग का जो अंश है, उसमें मद कषाय की भी रूचि नहीं होने से लोकोत्तर पुण्य सहज ही बँध जाता है, किन्तु उसकी प्रारम्भ में ही अस्वीकारता है । उस पुण्य के फल में इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद भी सहज ही मिल जाते हैं ।

अविष्य मे तीर्थकर भगवान के चरण-कमलों में जाकर निर्ग्रन्थ मार्ग का आराधन करने के लिए मुनित्व अंगीकार कर मोक्षदशा प्रगट करने की यह भावना है । इस काल में वीतराग-सर्वज्ञ का योग नहीं है, किन्तु सर्वज्ञ-शासन (वीतरागी धर्म — आत्मधर्म) का यह निर्ग्रन्थ मार्ग अनादि सत्पथ है, सनातन है और सदा रहेगा — ऐसी भावना पूर्ण शुद्धात्मा की प्रतीति, लक्ष्य और स्वानुभव सहित है । पूर्ण साध्य की प्राप्ति के लिए नग्न मुनिदशा-सहित निश्चयचारित्र अंगीकार करना चाहिए ।

प्रश्न — गृहस्थ वेष में केवलज्ञान और मुनित्व प्रगट होने में क्या बाधा है ?

उत्तर — यह बात असत्य है, क्योंकि बाह्याभ्यन्तर निर्ग्रन्थ दशा प्रगट होने पर अभ्यन्तर पुरुषार्थ से तीनों कषायों का नाश होने से बाह्य निमित्त (परिग्रह) का त्याग सहज ही होता है । गृहस्थावास में कषाय का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, इसलिए सच्चा मुनित्व होने के लिए नग्नत्व-वस्त्ररहितपना होना ही चाहिये ।

समयसार की अमृतचन्द्राचार्यकृत आत्मख्याति टीका के तीसरे कलश में दर्शनमोह दूर होने पर देहादि से भिन्न केवल चैतन्य का



ज्ञान होता है — ऐसा कहा है और ज्ञानी के शुद्धात्मबोध सहित ज्ञान की एकाग्रता द्वारा हास्य, शोक, रागादि, अस्थिरता और चारित्र्यमोह कर्म के उदय का अभाव होता है । ऐसा होने पर सातवाँ गुणस्थान होता है । ध्याता, ध्यान, ध्येय का विकल्प छूटकर ज्ञान की समाधिस्थ-दशा, ध्यान की स्थिरतारूप सातवीं भूमिका (मुनित्व) कैसे प्रगटे, इसकी यहाँ भावना की गई है ।

आत्मस्थिरता अर्थात् तन, मन, वचन के आलम्बनरहित स्वरूप की मुख्यता जिसमें हो — ऐसी स्थिरता, देह का अन्त हो तब तक रहे — यह भावना की गई है । जहाँ सातवाँ गुणस्थान है, वहाँ बुद्धिपूर्वक विकल्प न होने से निर्विकल्प दशा है । मुनि अवस्था में छठवे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक तन, मन और वचन का शुभयोग, पचमहाव्रत के शुभ विकल्पादि रहते हैं, फिर भी मुख्यरूप से अन्तर-रमणता रहे, आत्मबल के द्वारा स्वरूप में लक्ष्य रहे — ऐसी भावना बार-बार होती है ।

घोर परिषह या उपसर्ग भये करी — आत्मस्थिरता शुभाशुभ के विकल्परहित होती है । शुद्ध स्वभाव में एकाग्रता इसप्रकार की हो कि घोर परिषह आवे तो भी उनके प्रति अरति या खेद न हो, घोर परिषह आवे, फिर भी वे मेरी स्थिरता को नहीं डिगा सकते — ऐसी भावना है । छह-छह महीने तक आहार-पानी न भी मिले, सख्त सर्दी हो तो भी उसका विकल्प नहीं आवे, आज बरफ गिरा, इसलिए विहार न करूँ — ऐसा विकल्प नहीं आवे, भयकर ताप होते हुए भी यह भय न हो कि मुझे इससे दुःख होगा । यदि बाहर से सूर्य प्रखर हो और ताप (गर्मी) भीषण हो तो मुनि को उग्र पुरुषार्थ प्रगट कर स्थिरता लानी चाहिए । उग्र साता-असाता के निमित्त भले ही आवे, किन्तु मेरी अस्थिरता का अन्त न आवे, इसप्रकार मेरी निश्चलस्वरूप समाधि की साधक दशा जयवन्त-जयशील वर्तती रहे । जिन पुरुषों ने विरुद्ध प्रसंगों में भी निश्चलदशा द्वारा परम आश्चर्यकारी समय-समाधि धारण की है, वे धन्य हैं । चाहे जितने प्रतिकूल संयोग हो, किन्तु ज्ञानी उनको साधक नहीं मानता ।

उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं — देवकृत अथवा व्यतरकृत, तिर्यञ्चकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत । कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान को मुनिदशा में उपसर्ग किया और महावीर भगवान को भी मुनिदशा में उपसर्ग हुये थे, किन्तु उन दोनों को क्षोभ नहीं हुआ था । ऐसे ही प्रत्येक धर्मात्मा मुनि आत्म-स्थिरता में अडोल रहता है । घाणी में पेले जाने पर भी उसे स्वरूप की स्थिरता को छोड़ने का विकल्प नहीं आता । 'मैंने बहुत सहन किया' — ऐसा विकल्प भी नहीं आता और जो कदाचित् ऐसा समझे कि 'मैंने बहुत सहन किया' तो उसको सम्यग्ज्ञान ही नहीं है ।

सामान्य लोग अध्ययन, श्रवण, मनन नहीं करते । श्रीमद् यहाँ स्वरूप की स्थिरता का चिंतन करते हैं, इस रूप में वे अपने भाव व्यवहृत करते हैं । उनके एक-एक शब्द में अपूर्वता है, वे अपूर्व साधकदशा (मुनि-पर्याय) प्रगट होने की भावना भाते हैं । ● ●

### श्रीमद् राजचन्द्र की देशना

आत्मस्वभाव की निर्मलता करने के लिये मुमुक्षु जीव को दो साधन अवश्य करके सेवन करने योग्य हैं, सत्श्रुत और सत्समागम ।

प्रत्यक्ष सत्पुरुषों का समागम क्वचित् जीव को प्राप्त होता है, किन्तु यदि जीव सद्बुद्धिमान हो तो सत्श्रुत के बहुत समय के सेवन से होनेवाला लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुष की सगति करने से बहुत अल्पकाल में प्राप्त कर सकता है, कारण कि प्रत्यक्ष गुणातिशयवान् निर्मल चेतना प्रभाववाले प्रवचन और ज्ञागृतिरूप क्रियाचेष्टितपना है जिसको — ऐसा समागम योग (सगति) प्राप्त हो ऐसा विशेष प्रयत्न करना योग्य है ।

और ऐसे योग के अभाव में सत्श्रुत (सच्चे शास्त्र) का परिचय अवश्य करने योग्य है । शान्तरस की जिसमें मुख्यता है, शान्तरस के हेतु से जिसका सभी उपदेश है — ऐसे शास्त्र का परिचय वह सत्शास्त्रों का परिचय है ।

## छन्द ५

संयमना हेतुथी योगप्रवर्त्तना,  
स्वरूपलक्षे जिन-आज्ञा आधीन जो;  
ते पण क्षण-क्षण घटती जाती स्थितिमां,  
अंते थाए निजस्वरूपमां लीन जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥५॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

संयम के हित होवे योग प्रवर्त्तना,  
जिन-आज्ञानुसार स्वरूप पर लक्ष्य हो ।  
क्षण क्षण घटते रहें विकल्प निमित्त के,  
करूं अन्त में निजस्वरूप चरितार्थ में ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥५॥

### छन्द ५ पर प्रवचन

उक्त पद में की गई भावना का अर्थ यह है कि शुभाशुभभाव को टालने के लिये मुनि-अवस्था में स्वरूप का स्थिरतारूप उपयोग होता है, किन्तु जो उस स्वरूप में निर्विकल्प रूप से स्थिर नहीं रह सके, वह शुभोपयोग (छठे गुणस्थान) में उतर आता है । जब शास्त्रश्रवण, शिष्य को उपदेश, देव-शास्त्र-गुरु की भक्ति-आहार-विहारादि के शुभभाव होते हैं तो वे भी संयम के हेतुरूप में ही प्रवर्त्तित होते हैं । शरीर आदि परद्रव्यो की जो क्रिया होती है, उसमें वे मुनि अपना कर्तृत्व नहीं मानते और शुभभाव को हेय मानते <sup>१</sup> । 'मैं ज्ञाता-दृष्टा, अडिग हूँ' — ऐसी दृष्टि को बनाये रखने का पुरुषार्थ उससमय भी बना रहता है, इसलिए वह शुभोपयोगरूप प्रवृत्ति वीतराग भावना की आज्ञानुसार है ।

संयमना हेतुथी योग प्रवर्त्तना — चूँकि मैं पूर्ण अवस्था में नहीं पहुँचा, इसलिए जिन भगवान की आज्ञा का आराधन करने में मेरी

प्रवृत्ति होती है। वीतराग चारित्र्यदशा में निर्दोषतया प्रवर्तन करने का मेरा भाव है और यह भगवती पूज्य दिव्य जिनदीक्षा का बहुमान है। 'णमो लोए सब्बसाहूणम्' अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप आत्मा में एकत्वरूप से रमण करनेवाले साधु वदनीय है। अनन्त ज्ञानी भगवन्तो द्वारा प्ररूपित लोकोत्तर मार्ग (मोक्षमार्ग) में प्रवृत्ति करनेवाले का बहुमान करने का भाव साधक को आये बिना नहीं रहता।

साधक सातवी भूमिका (गुणस्थान) में आराध्य-आराधक तथा 'मै मुनि हूँ' आदि के भाव तथा व्रतादि के शुभ परिणामों रूप विकल्प छोड़कर स्वसवेदन में स्थिर हो जाता है, वहाँ वद-वदक भाव नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं कि छोटे गुणस्थान में मुनित्व के आचार-नियम तथा षट् आवश्यक आदि क्रिया का शुभ विकल्प अकषायत्व के लक्ष्य से रहता है।

भावना करते हुये वीतराग परमात्मा के प्रति बहुत भवित रहती है और साधक कहता है कि हे नाथ ! मैं जिनेन्द्र भगवान् के धर्म की श्रद्धा करता हूँ, उसकी रुचि करता हूँ, उसे अन्तर में जानता हूँ, अनुभवता हूँ और उसकी आराधना करता हूँ। यहाँ जिनाज्ञा के विचारों द्वारा मेरा साधक स्वभाव कैसे बढ़े — यह भावना है। पूर्ण यथाख्यातचारित्र्य ही एक उपादेय है। शुभाशुभ योग की प्रवृत्ति मेरा स्वभाव नहीं है, शुभाशुभभाव से हित नहीं होता — ऐसा भान होते हुए भी शुभभाव हुये बिना नहीं रहता। नीचे की भूमिका (गुणस्थान) में पुरुषार्थ करते हुए शुभभाव भी निमित्तरूप से साथ रहता है।

स्वरूप लक्ष्मे जिन आज्ञा आधीन जो — यह गुण प्रगट करने की बात है। जितने अशो में जिनाज्ञा, विचार आदि का मानसिक आलम्बन छूटे, उतने अशो में स्वरूप की स्थिरता सहज ही बढ़ती जाती है और तदनुरूप आज्ञा आदि के आलम्बन का विकल्प भी छूटता जाता है।

ते पण क्षण-क्षण घटती जाती स्थितिमां — जैसे ज्ञान में अतरंग स्थिरता बढ़ती जावे, वैसे निमित्त के विकल्प छूटते जाते हैं। भगवान् क्या कहते हैं, इत्यादि आज्ञा का आलम्बन सातवें गुणस्थान में सहज

ही छूट जाता है। क्षण-क्षण में मन के विकल्पात्मक परिणामों का घटना और अंतरंग में स्थिरता, स्वरूप-रमणता का बढ़ना होता है। अहो ! श्रीमद् ने गृहस्थाश्रम में शैया पर बैठकर कैसी उत्तम भावनाभायी है।

अन्ते याए निजस्वरूपमां लीन जो — 'प्रभु क्या कहते हैं', ऐसे विकल्प का आलम्बन भी छूट जाय और मात्र ज्ञानस्वरूप समाधि में स्थिरता रहे — ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा, यह भावना यहाँ भाई गई है। ऐसे आत्मस्वरूप की स्वकालदशा, निर्ग्रन्थ वीतरागता-धारक मुनिपद इस देह में प्राप्त हो — ऐसा अपूर्व अवसर (शुद्धपर्याय की निर्मलता, स्थिरता) कब आयेंगा ? चैतन्य की शक्ति में से ही यह भावना भानी चाहिये। अपने शुद्धस्वरूप की भावना करनेवाले काल-क्षेत्र की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपने शुद्धस्वरूप को देखते हैं।

जहाँ 'पूर्णता के लक्ष्य से प्रारम्भ' — ऐसा कहा गया है, वहाँ पूर्ण पर दृष्टि है। जिसको जिसका मतलब होता है, वह उसका वायदा नहीं करता। जिसमें उत्कृष्ट रुचि हो, उसमें क्षणमात्र का विलम्ब नहीं सहा जाता। आत्मा का स्वभाव आनन्दस्वरूप है, इसलिये उसकी भावना में आनन्द की लहर-हिलोर आना चाहिये, उस आनन्द में अकेला आत्मा ही चिन्तन में आता है।

आत्मस्थिरता और उसका पुरुषार्थ अपने स्वयं के अधीन है, किन्तु मन, वचन और काय का योग स्थिर रहे या चलायमान हो, यह उदयाधीन है। उन योगों के प्रवर्तन के सर्वथा घटने रूप अयोगीपणा तो चौदहवें गुणस्थान में होता है। सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा में 'मैं द्रष्टा हूँ' आदि सब विकल्प छूटकर आत्मस्वरूप में स्थिरता रहती है, उसमें बुद्धिपूर्वक किसी प्रकार के विकल्प का प्रवेश नहीं है। उसमें होनेवाले अतिसूक्ष्म विकल्प केवलज्ञानगम्य हैं, साधक को तो उन विकल्पों का लक्ष्य नहीं है।

'अपूर्व अवसर' काव्य में १२ वे छन्द तक सातवें गुणस्थान पर्यन्त की भावना समझनी चाहिये। 'अवसर' का अर्थ है — उन-उन भावों की स्थिरता की अवस्था, एकाग्रता। यहाँ मुख्यरूप से मुनित्व की निर्ग्रन्थदशा की आत्मस्थिरता को बताया है। ● ● ●

## छन्द ६

पंच विषयमां राग-द्वेष विरहितता,  
पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो;  
द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधवण,  
वीचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥६॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

पंच विषय में राग-द्वेष कुछ हो नहीं,  
पंच प्रमाद न करूँ, मन न मलीन मैं ।  
द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव प्रतिबन्ध बिन,  
वीतलोभ बन विचरूँ उदयाधीन मैं ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥६॥

### छन्द ६ पर प्रवचन

यह भावना धन्य है । इस अपूर्व साधकस्वभाव की निग्रन्थ ।  
दशा का होना धन्य है । एक दिन यह भावना पढ़ी जा रही थी, तब  
एक मताग्रही बोला -

“श्रीमद् ऐसी भावना भाते हुए भी साधु क्यों नहीं बने ?”

अरे ! कैंसी अधम मनोदशा है । पंचमकाल की बलिहारी है ।  
निंदा करनेवाले को इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह तो भावना है ।  
सम्यग्दर्शन होने के साथ मुनित्व आवे - यह नियम नहीं है । मुनित्व  
किसी हठ से नहीं होता । यह तो लोकोत्तर परमार्थ मार्ग है, अपूर्व  
साधकदशा की भावना है । जितना पुरुषार्थ हो, उतना ही कार्य सहज  
हो जाता है । कोई मानते हैं कि 'बाह्य त्याग किया, इसलिये हम  
साधु हैं,' किन्तु यह कोई नाटक या अभिनय करना नहीं है । यह तो  
अपूर्व वीतरागचारित्र की बात है । राग-द्वेष व कषाय की तीन चौकड़ियाँ

के अभाव होने से मुनित्व प्रगट होता है और तब सृज ही बाह्यनिमित्त वस्त्रादि छूट जाते हैं - यह नियम है । हठ से कुछ भी नहीं होता ।

भावना करे और तुरन्त ही फल दिखाई पड़े - ऐसा कोई नियम नहीं है, किन्तु भावना करनेवाले को पूर्ण विश्वास है कि अब ससार मे मेरे ज्यादा भव नहीं है ।

ऐसे पवित्र धर्मात्मा द्वारा की गई भावना का विरोध करनेवाले जीव भी उससमय थे । 'उसकी प्रशंसा करनी हो तो हमारे स्थानक मे मत आओ' - ऐसा कहनेवाले भी थे । उससमय की अपेक्षा वर्तमान काल अच्छा है कि जिससे कई स्थानो पर उनकी (श्रीमद् की) महिमा के गीत गाए जाते हैं । अरे ! ज्ञान और ज्ञानी की विराधना करनेवाले जीवो को सच्चे हित की बात अच्छी नहीं लगती ।

जैसे सन्निपात के रोगी को मीठा दूध हानि करता है, वैसे ही ससार में विपरीत मान्यतावाले परम हित का उपदेश सुनते हुए भी सत् का अनादर करते हैं । वे अपने को महान समझते हैं और दूसरो को तुच्छ । विषय-कषाय क्या है, उन्हें कैसे टाले - यह सब-कुछ वे समझते नहीं । उन्हें जिनाज्ञा का ज्ञान नहीं है और घर छोड़कर वेषधारी होकर त्यागी बनने का अभिमान करते हैं । वीतरागी की आज्ञा के नाम पर अनन्तज्ञानी को और अपनी भी अवज्ञा करते हैं । अवज्ञा कैसे होती है - यह उनके ज्ञान में नहीं है, उन्हें कौन समझावे ? - ऐसे व्यवहारमूढ जीव बहुत देखे हैं ।

श्रीमद् ने आत्मसिद्धि में कहा है .-

जाना स्वरूप न वृत्ति का, किया व्रत अभिमान ।

ग्रहे नहि परमार्थ को, कारण लौकिक मान ॥२८॥

सम्यग्दर्शन क्या है ? इसका उन जीवो को ज्ञान नहीं है और मात्र शुभभाव (मद कषाय) को धर्म मानते हैं, सवर मानते हैं, निर्जरा मानते हैं । दया, दान के शुभराग को आस्रव न मानते हुए उस राग से ससार का टूटना, कम होना मानते हैं, किन्तु वास्तव में शुभ-परिणाम पुण्य है, धर्म नहीं है । 'हम व्रतधारी हैं, त्यागी हैं.' - ऐसे

अभिमान करनेवाले में तो मन्द कषाय भी नहीं है; तब सवर, निर्जरा कैसे होगी ? नहीं ही होगी । जिसने ज्ञानी को पहचाना है, उसे मध्यस्थता एव आदर सहित ज्ञानी का समागम करना चाहिये । उसकी बात पर मध्यस्थतापूर्वक विचार करके मतार्थ, स्वच्छन्दता आदि दोषों को दूर कर अतीन्द्रिय आत्मधर्म का निर्णय करना चाहिये ।

पञ्च विषयमा राग-द्वेष विरहितता — पाँच इन्द्रियो के विषय, निन्दा-प्रशंसा के शब्द, सुन्दर-असुन्दर रूप, खट्टा-मीठा रस, सुगन्ध-दुर्गन्धरूप गंध, कोमल-कर्कश आदि स्पर्श — इन सबमें राग-द्वेष नहीं होना चाहिये और विशेषतः उनकी उपेक्षा रखनी चाहिए । जैसे हाथी के मोटे चमड़े पर ककरी का स्पर्श होते हुए भी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसीप्रकार स्वरूपस्थिरता के रमण में बाह्य लक्ष्य नहीं होता । ज्ञातास्वरूप के पूर्ण ध्येय के आगे विषय-कषाय की वृत्ति (विकल्प) भी नहीं होती । चाहे उनके अनुकूल-प्रतिकूल पुद्गल-रचना के विकृत गंध, रस, रूप के ढेर के ढेर पड़े हुए हों, किन्तु उनकी तरफ उनका लक्ष्य भी नहीं होता ।

पञ्च प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो — पाँच प्रमाद नहीं हो अर्थात् स्वरूप में असावधानी न हो । प्रमाद पाँच प्रकार के हैं — विकथा, कषाय, विषय, निद्रा और स्नेह । अपने स्वरूप के महत्त्व में जो परिचित है, उसे परवस्तु के क्षणिक संयोग की ममता कैसे हो ? जैसे चक्रवर्ती के चांसठ मेरवाले अति मूल्यवान् कई हार होते हैं, उसे कोई भील चिरमी का हार भेंट कर जाय तो उसे (चिरमी के हार के) प्रति ममता नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी धर्मात्मा को विषय-कषाय से क्षोभ नहीं होता । ज्ञानस्वरूप की स्थिरता के समय किसी भी प्रकार के संयोग-वियोग में क्षोभ या अस्थिरता नहीं होती । इसलिए स्वयन्मुख ज्ञातापने में ही सावधान रहें ।

आत्मा की धर्मकथा भूलकर पर-कथा पढ़े, ऐसी माधु की वृत्ति कभी नहीं होती । मसार की निन्दा का रस विकथा है, वह ज्ञानी के नहीं होती । जिसे मोक्ष की पूर्ण पवित्रता का प्रेम है, वह ससार के विषय, कषाय, निन्दा आदि का भाव कैसे करे ? अर्थात् नहीं ही करे ।



प्रगट न हो तब तक मैं अल्पज्ञ हूँ,' — इसप्रकार अपने पूर्ण स्वरूप में स्थिर होने के लिए अत्यन्त निर्मनिता, मृदुता प्रगट की गई है। 'जिसे जिसकी रुचि होती है, वह उसका बहुमान करता है,' इस विकल्प के साथ भी पूर्ण अकषायस्वरूप हूँ — ऐसा लक्ष्य में रखकर शुद्धि की वृद्धि के लिये यह पुरुषार्थ है, ऐसी यह लोकोत्तर विनय है।

अरे ! यहाँ चार ज्ञानधारी श्रीगणधरदेव भी सर्वज्ञप्रभु के पास अपनी पामरता प्रगट करते हैं। ससार में विपरीत दृष्टिवाले दूसरों के द्वारा लाभ-हानि मानते हैं, पुण्यादि की पराधीनता में सुख मानकर अभिमान करते हैं कि हम शरीर से सुन्दर हैं, आदर-सम्मान एवं द्रव्य से बडे हैं। वे इन उपाधिभावों को अपनाकर अनित्य जड पदार्थ से अपने को बलवान समझते हैं, लेकिन पुण्यादि जड की उपाधि से अपने को बलवान समझना महा अज्ञानसहित विपरीतदृष्टि है।

धर्मात्मा यह मानता है कि उसमें अनन्त गुण हैं, अनन्त सुख है, किन्तु अभी पूर्ण पवित्र दशा प्रगट नहीं हुई, इसलिए वह निर्दोष देव-शास्त्र-गुरु की भक्ति करता है। अपने अनन्त गुणों का बहुमान करते हुए वह विनय से नत होता है। जो पूर्णता का साधक है, उसे पूर्ण पवित्र स्वरूप की आराधना करने में अल्प दोष भी रखने की बुद्धि नहीं होती। विनयी धर्मात्मा अत्यन्त कोमल-सरल परिणाम रखता है, वह निर्दोष स्वभाव में जागृतिवाली भावना भाता है कि मुझमें गर्व का एक अंश भी नहीं रहे — ऐसी निर्मनिता-वीतरागदशा मुझे कब होगी ?

साधक के अन्तर में पूर्ण शुद्ध परमात्मस्वरूप की प्रतीति रहती है, इसलिए वह जानता है कि वह अभी वर्तमान दशा में अस्थिरता-रूप कमजोरी को लिए हुए पामर है अर्थात् वह पूर्णस्वरूप का दासानुदास है। ऐसा विवेक होने से वह वीतरागी साधु का बहुमान करता है। उसे परमार्थ से अपने स्वरूप की भक्ति है। वह पूर्ण स्वभाव अभी प्रगट नहीं हुआ, इसलिए अभिमान कैसे कर सकता है ? ऐसा जानता हुआ वह स्वरूप की मर्यादा में रहता है।

जीव की सिद्ध परमात्म-दशा पूर्णस्वरूप से निर्मल होने से उसके वाद कोई अन्य मर्यादा लाघने को शेष नहीं रहती है। जीव का सिद्ध स्वभाव अपने आप में परिपूर्ण है, किन्तु साधक दशा में अभी सिद्धो से अनन्तवे भाग भी गुण की शुद्धता प्रगट नहीं हुई तो उसमें वह अभिमान कैसे करे ? मुमुक्षु-साधक आत्मा अति सरल, हित-अहित भाव को समझने में विचक्षण और विनयवान होता है। उसमें पातल और लोकोत्तर विनय की महत्ता है। प्रभु का भक्त प्रभु जैसा ही होता है। 'मैं परमात्मा का दासानुदास हूँ, चरणरज हूँ' — ऐसी निर्मानता साधक के होती है। वह अपने गुणों पर लक्ष्य कर स्वभाव की शुद्धता बढ़ानेवाला होने से पुण्यादि, देहादि की गुरुता स्वीकार नहीं करता है।

साधक अभूतपूर्व पवित्र निर्मादशा (मध्यस्थ दशा — वीतराग दशा) की भावना करता है। पहले अनन्तकाल में शुभराग में लौकिक सत्य, सरलता, निर्मानत्व आदि भाव किये हैं लेकिन उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है, किन्तु आत्मा के यथार्थ भानमहित अकपायत्व के लक्ष्य में कपायादि राग-द्वेष की अस्थिरता का सर्वथा क्षय करूँ — ऐसे अपूर्व अवसर की ही महत्ता है। जीव ने अज्ञानभाव में तो बहुत किया है — बाह्य में त्यागी होकर ध्यान में बैठा हो, तब उसके शरीर को जला दिया जाय अथवा चमड़ा उतारकर नमक डाल दिया जाय तो भी मन में जरा-सा भी क्रोध नहीं करे — ऐसी क्षमा अज्ञानभाव में अनेक बार की, किन्तु अन्तरंग में मन सम्बन्धी शुभ-परिणाम का पक्ष (बन्धभाव) बना रहा, तब भी ज्ञानभावयुक्त निर्जरा नहीं हुई।

आत्मा के भान बिना जो सरलता, विनय, निर्मानत्व, शास्त्रों का पठन आदि हैं, वे सब मन की धारणारूप परभाव हैं। जीव उस बन्धभाव (उदयभाव) को अपना मानकर शुभ-अशुभ में हरिचरूप में परभाव में लीन रहा है, किन्तु आत्मा को पर से निराला, निरावलम्बी कैसे रखा जाय — इसकी ज्ञानकला जब तक जीव नहीं जानता, तब तक उसका सारा श्रम व्यर्थ में ही जाता है, क्योंकि वह अज्ञान तो करे और उसका अपराध से छुटकारा हो, बचाव हो — ऐसा नहीं होता।

## छन्द ७

क्रोधप्रत्ये तो बतें क्रोधस्वभावता,  
मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;  
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी,  
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो ।  
अपूर्व अवसर एको ब्यारे आवशे ॥७॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

क्रोधभाव हो तो मैं नाशुं क्रोध को,  
मानभाव यदि हो तो रहूँ विनीत मैं;  
माया जानें तो माया को क्षय करें,  
लोभ जगें सन्तोष भाव की जोत हो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥७॥

### छन्द ७ पर प्रवचन

जैसी रुचि हो वैसी भावना होती है । आत्मा स्वभावतः कषायरूप नहीं है, इसलिए चारों कषायों को छोड़ने का भाव यहाँ बताया है । आत्मा क्रोध, मान, माया और लोभरूप नहीं है, क्रोधादि भुन करना उसका स्वभाव नहीं है, वह भूलरूप होना मानता है, किन्तु स्वयं भूलरूप नहीं होता ।

जैसे क्रोध करने का भाव हो, वैसे क्रोध को रोकने के लिए उग्र पुरुषार्थरूप भाव करूँ अर्थात् ज्ञान में स्थिर होऊँ, इसप्रकार ज्ञान-स्वभाव के प्रति रुचि होने से क्रोध रुक जाता है । मक्खी को भी शक्कर और फिटकरी का विवेक है, इसलिए वह शक्कर पर बैठती है और फिटकरी पर नहीं । जिसप्रकार मक्खी को दोनों वस्तुओं के लक्षणों को जानकर ग्रहण-त्याग का विवेक है, उसीप्रकार जीव को भी विवेक करना चाहिए । जडवस्तु के लक्षण से भिन्न लक्षणवाला मैं राग-द्वेष-रहित, पवित्र ज्ञान-आनन्दस्वरूप हूँ । जैसे मक्खी फिटकरी में खटास

ज्ञानकर उसे छोड़ती है, उसीप्रकार ज्ञानी विवेक द्वारा स्व-पर का लक्षण भिन्न ज्ञानकर परभाव — शुभाशुभभाव को छोड़ता है और स्वानुभव में स्थिर रहता है। आत्मा के अनहद निराकुल आनन्दरस का रसिक मगजपच्ची में — क्लेश में क्यों फँसे ? अर्थात् नहीं फँसेगा।

क्रोधप्रत्ये तो वत्ते क्रोधस्वभावता — मैं आत्मा हूँ, सत्-चैतन्यमय हूँ, शुभाशुभ रागादि तथा देहादि सर्वाभास-रहित साक्षीस्वभाव, प्रत्यक्ष जाता हूँ, परद्रव्य मेरे बाधक नहीं है। ऐसे साधक को कभी कुछ क्रोधादि भी हो, किन्तु उनसे उसके ज्ञान-श्रद्धान का नाश नहीं होता। यह ऐसी उपेक्षाभाव की भावना है कि मैं उदयभाव में न अटकूँ।

जैसे सत्ताप्रिय और पुण्यवान मनुष्य दूसरे को दबाने की कला अच्छी तरह जानता है और पुण्य की सभी सामग्री इकट्ठी होने से वह निर्बल मनुष्यों को तो खड़ा ही नहीं रहने देता, वैसे ही चैतन्यप्रभु में असीमित सामर्थ्य-ज्ञानबल है, वह पुण्य-पाप की वृत्ति को दबाकर दूर कर देता है। साधक को ऐसी स्वसत्ता का वीर्य प्रगट होता है।

‘पूर्व प्रकृति की वर्तमान स्थिति दिखाई पड़ती है, उसका साक्षी ही हूँ, जाता ही हूँ, इसलिये क्रोधादि को न होने दूँ, ऐसे अकषाय शुद्धस्वरूप में सावधान रहूँ’ — ऐसी उत्कृष्ट साधकदशा कब आवेगी, ऐसी भावना यहाँ बार-बार की गई है।

मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो — लोकोत्तर विनय और विवेक-सहित दीनता रखना सत्स्वरूप के प्रति बहुमान है, नम्रता है। सच्चे गुरु का दासानुदास हूँ, पूर्णस्वरूप का दास हूँ, इसमें दीनता या गरीबी नहीं है, किन्तु पूर्ण केवलज्ञानस्वरूप आत्मा की विनय है। जिन व्यक्तियों में जो अनन्त गुण प्रगट हो गये हैं, उन व्यक्तियों को देखकर उन गुणों को अपने में प्रगट करने की रुचि की विनय है।

शास्त्र में कहा है कि क्रोध को उपशमभाव से जीतो, मान को नम्रता द्वारा दूर करो।

‘अहो ! सर्वज्ञ वीतराग प्रभु ! कहाँ आपकी अखण्ड पूर्णस्वरूप आनन्ददशा और कहाँ मेरी अल्पज्ञता, जब तक मुझमें केवलज्ञान

मुनि-अवस्था में पाँच प्रकार के विषयो तथा क्रोध, मान, माया और लोभ की तीन चौकड़ियों का अभाव होता है। आत्मस्वरूप में अनुत्साह प्रमाद है। आत्मस्वरूप में उत्साह अथवा स्वरूप में सावधानी का नाम अप्रमाद है। ऐसी सर्वोत्कृष्ट साधकदशा (सर्वकाल स्वरूपा-चरण) रहे — ऐसी शुद्ध अवस्था की एकाग्रता जल्दी हो, ऐसी यहाँ भावना की गई है।

### द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव प्रतिबन्धवण

(१) द्रव्य-प्रतिबन्ध का अभाव :- ज्ञानी को कोई पर-वस्तु बिना न चले, उसमें अटकना पड़े — ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता।

(२) क्षेत्र-प्रतिबन्ध का अभाव :- ऐसा नहीं होता कि अमुक क्षेत्र में जलवायु की अनुकूलता अच्छी है, इसलिए वहाँ ठहरूँ।

(३) काल-प्रतिबन्ध का अभाव :- शीत ऋतु में अमुक क्षेत्र मेरे अनुकूल है, गर्मी में अमुक स्थान पर जाऊँ — ऐसा काल का प्रतिबन्ध नहीं होता।

(४) भाव-प्रतिबन्ध अभाव — किसी भी प्रकार से एकान्त पक्ष का आग्रह न हो। इस स्थान पर मुझे माननेवाले बहुत हैं अथवा इस स्थान पर अधिक मनुष्य हैं, उनकी भक्ति अच्छी है, इसलिए वह रहूँ या बहुत भक्तिभाव से आग्रह करते हैं, इसलिए ठहरूँ — ऐसा भाव (इच्छा) नहीं होता।

ऐसे चार प्रकार के प्रतिबन्धों से रहित अप्रतिबन्ध मोक्षमार्ग में अप्रतिहत भाव से कब विचरूँगा — ऐसी भावना यहाँ की गई है।

विचरवु उदयाधीन पण बीतलोभ जो — विहार-स्थलों में लोभकषायरहित समय-हेतु से उदयाधीन, प्रकृति के योगानुसार विचरना अर्थात् शरीरादि की क्रिया होती है। उदयाधीन अर्थात् पूर्वप्रकृति का जब उदय आवे तो उसको विवेक सहित जाने की यह (कर्मोदय) मेरा कर्तव्य नहीं है और उसमें ममत्व-राग न करे। अपने जानभाव से प्रकृति के उदय को जाने और ज्ञान में ज्ञानरूप से सावधान

रहे, किन्तु उसमें कोई इच्छा, विकल्प या ममत्व नहीं करे। यहाँ अपूर्व वीतरागदशा के लिये निर्ग्रन्थ मुनि अप्रतिहत दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रूप मोक्षमार्ग में रहे, आत्मा की ऐसी अपूर्व स्थिरता की उत्कृष्ट साधकदशा कब आवेगी — ऐसी भावना भायी है।

“सर्व सबधनु बन्धन तीक्ष्ण छोदीने” — ज्ञान और कर्म उदग की सूक्ष्म सधि को प्रज्ञाद्वारा स्थिरता से छेदकर अकषायत्व के लक्ष्य से विचरने की भावना प्रगट की है और इसलिए कहा है कि “विचरशु कव महत्पुरुषने पथ जो” कोई जिनेश्वर महान पुरुष मिले या मुनिवर सत्पुरुषों का संयोग मिले तो उनके पदचिह्नों का — मार्ग का अनुसरण करें — ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ? बाह्य और अभ्यंतर कर्म-कलक दूर कर आत्मस्वरूप की स्थिरता करें — ऐसी साधकदशा की यह भावना है ॥६॥

### जो स्वरूप समझे बिना.....

जो स्वरूप समझे बिना, पायो दुःख अनत ।  
 समझाया उन पद नमू, श्री सद्गुरु भगवत ॥१॥  
 कोई क्रिया-जड हो रहा, शुष्क ज्ञान में कोय ।  
 माने भारग मोक्ष का, करुणा उपजे जोय ॥३॥  
 वैराग्यादि सफल तो, जो सह आत्म ज्ञान ।  
 त्यों ही आत्मज्ञान को, प्राप्ती हेतु-निदान ॥६॥  
 त्याग-विराग न चित्त में, होय उनको ज्ञान ।  
 अटके त्याग-विराग में, वो भूले निज भान ॥७॥  
 जहाँ-जहाँ जो जो योग्य हैं, वहाँ समझले तेह ।  
 वहाँ वहाँ वह वह आचरे, आत्माथि जन एह ॥८॥  
 सेवे सद्गुरु चरण को, त्याग करे निज पक्ष ।  
 पावे वह परमार्थ को, निज पद का लहि लक्ष ॥९॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

**मायाप्रत्ये माया साक्षीभावनी** — कपट भाव की तुच्छ वृत्ति के समक्ष नित्य सरल-महिमावत अखण्ड ज्ञायक साक्षीभाव की जागृतिरूप निर्दोष विचक्षणता विकसित हो तो गुण द्वारा दोष दूर हो ।

कोई कहता है कि ससार में 'शठे साठ्घं समाचरेत्' क्योंकि वैसा किये बिना काम नहीं चलता । स्त्री-पुत्रादिक सब अनुशासन में रहे, इसलिए हमें तो घर व दुनियादारी के लिए कषाय करनी ही पड़ती है । उसको ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी यह मान्यता विपरीत है, भ्रम है । पाप करूँगा, क्रोध-कपट करूँगा तो सब ठीक रहेगा अर्थात् दोष से लाभ हो — यह कैसे बने ? जो ऐसे विपरीत सिद्धान्त को मान्य करते हैं, वे क्रोध-कपट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शठ के प्रति शठता करना स्वयं अपराध है । शठ के प्रति भी सरलता सज्जनता होनी चाहिये ।

प्रयोजनवश किसी को सूचना देने का विकल्प आ जाय, यह अलग बात है, किन्तु कषाय करने योग्य है — ऐसी मान्यता तो विपरीत ही है । थोड़ा-बहुत क्रोध, मान, माया, लोभ करूँ तो सब ठीक बना रहे — ऐसा जो मानता है, उसका अर्थ यह हुआ कि अवगुण करूँ, दोष-दम्भ करूँ तो ही अच्छा रहे, ये सब विपरीत मान्यता है । दोष करने योग्य मानने में दोष रखने की बुद्धि हुई तो उससे गुण कैसे प्रगट हो ? इसलिए आत्मा का हित करना हो तो यह निर्णय करना चाहिए कि मेरा स्वभाव असीम समता-क्षमारूप है ।

ससार देहादि परद्रव्य की व्यवस्था में कोई किसी के अधिकार में नहीं । प्रत्येक वस्तु का कार्य स्वतन्त्र है । कोई वस्तु दूसरे के अधीन नहीं है । किसी के राग-द्वेष करने से वह चीज अनुकूल नहीं होती, पूर्व का पुण्य हो तो अनुकूल दिखती है, किन्तु कोई चीज या कोई आत्मा किसी के अधीन नहीं है ।

कोई कहे 'व्यापक प्रेम करने से जगत् वश में होता है, इसलिए विश्व भर से प्रेम करना — प्रेम का विस्तार करना चाहिए । इसका यह अर्थ होता है कि अधिक राग करूँ तो सब मेरे अनुकूल हो जायँ, तब मुझे शांति की प्राप्ति हो, किन्तु ऐसा होता नहीं, क्योंकि सब स्वतन्त्र

है, इसलिए परद्रव्य से धर्म और शान्ति माननेवाले पर के आश्रित अपना समाधान करना चाहते हैं, उनके सभी सिद्धान्त झूठे हैं ।

निर्दोष मोक्षमार्ग में तो परसयोग की अपेक्षा रहित, राग-द्वेष-विषय-कषाय रहित, त्रिकाली ज्ञायक हूँ, पर से भिन्न पूर्ण पवित्र ज्ञानमय हूँ रागादिरूप नहीं हूँ, शरीरादि की क्रिया नहीं कर सकता, पुण्यादि परचीज की सहायता की दीनता या अपेक्षावाला नहीं हूँ, अकेला पूर्ण ज्ञान-आनन्दस्वभावी हूँ — ऐसी स्वलक्ष्य की स्थिरतारूप पवित्र दशा प्रगट करने का पुरुषार्थ अपने से ही होता है, उसमें परवस्तु की आवश्यकता हो — ऐसी पराधीनता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का ज्ञानस्वभाव सदैव ही स्वतन्त्र है ।

पूर्ण स्थिरता में न रह सके, तब निर्दोष देव-गुरु-शास्त्र तथा वीतराग धर्म के प्रति विनय-भक्तिरूप झुकाव रहता है । वहाँ भी वीतरागता की रुचि की लगन है । उसमें थोड़ा भी राग-द्वेष आदरणीय नहीं है तो फिर पर का कहूँ या न कहूँ — ऐसी बात कैसे हो ? क्योंकि कोई आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जिन्हें अपने हितरूप सम्यक्मार्ग अपनाना है, स्वाधीन ज्ञातापन में स्थित रहकर, अपना सच्चा हित करना है, उन्हें अपने निर्दोष ज्ञानस्वभाव द्वारा समझना चाहिये कि मिथ्या-अभिप्राय आदि दोष से गुण प्रगट नहीं होता, इसलिए त्रिकाली वस्तुस्वरूप को सर्वज्ञ-वीतराग कथित नय-प्रमाण द्वारा समझना चाहिये ।

आत्मा सदैव ज्ञान-आनन्दस्वरूप निर्दोष साक्षी है । मैं ज्ञाता हूँ, पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ — ऐसी श्रद्धा, उस स्वार्धीन पूर्ण स्वरूप का ज्ञान और उसका ही आचरण होने पर थोड़ा-सा भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदरणीय नहीं होते । वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी से अल्पकपाय की अस्थिरता हो — यह भिन्न बात है, किन्तु हम गृहस्थी हैं, इसलिए हमें थोड़ा राग-द्वेष भी करना चाहिये तो ही सब ठीक रहे — यह अभिप्राय मिथ्या है, क्योंकि पूर्वपुण्य विना बाह्य की अनुकूलता नहीं मिलती । वास्तव में बाह्य की अनुकूलता है — ऐसा कहना कल्पनामात्र है । मैं घर, ससार, देहादि को ऐसे ही ठीक रख सकता हूँ, सबको



दश में रख सकता हूँ, पर मुझे सहायक है, मैं दूसरे की सहायता कर सकता हूँ — यह मान्यता अज्ञान है, मिथ्यादर्शन नामक-शल्य है ।

प्राचीनकाल में किसी महान् राज्य का स्वामी एक परदेशी नाम का राजा था, किन्तु एक समय ऐसा हुआ कि उसकी रानी ने ही उसे जहर दे दिया — ऐसा जानकर भी उसने अपनी स्त्री पर क्रोध नहीं किया और जाना कि इस शरीर का अन्त इसीप्रकार से होना था । मैं किसी परवस्तु का स्वामी नहीं हूँ, स्त्री ने मेरे शरीर से लाभ न होता हुआ माना, इससे उसने द्वेपरूप यह कार्य किया । मैं अपना ज्ञानरूप कार्य करूँ, जहर खिलाया — यह भी जान लिया । मैं तो असयोगी ज्ञाता ही हूँ — ऐसा विचार करते-करते राजा ने अपने बेहद पवित्र ज्ञाता स्वभाव की महिमा में स्थिर होकर महापवित्र समाधि-दशा में — ज्ञानभाव में देह छोड़ी, किन्तु अपनी राज्यसत्ता का उपयोग नहीं किया । यह उसकी भूल नहीं थी, किन्तु ज्ञानी की विचक्षणा थी, विवेक था ।

कोई कहे कि मैं परचीज में विवेक से काम कर सकता हूँ, किन्तु किसी का किसी द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है । जीव ज्ञान में स्व को भूलकर मात्र राग-द्वेष व कर्त्ता-भोक्ता का भाव कर सकता है । प्रत्येक आत्मा अपने अनन्त गुणो युक्त, अनन्त सामर्थ्ययुक्त है । तीनकाल और तीनलोक में कोई भी पर की क्रिया करने को समर्थ नहीं है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कार्य नहीं कर सकता । निमित्तरूप से कर्त्ता हूँ — ऐसा मानना भी अज्ञान है, क्योंकि पर को दवाने का कषायभाव करे तो भी पर से लाभ-हानि नहीं हो सकते, अतः अपने त्रैकालिक स्वभाव के लक्ष्य में ज्ञानस्वभाव की जागृति और शान्तिरूप रहे तो निर्मलता प्रगट हो ।

कोई वस्तु पराधीन नहीं है । प्रत्येक पदार्थ सर्वथा स्वतंत्र है, भिन्न-भिन्न है । अनादि और अनन्तरूप से अपने आपमें परिपूर्ण है । मात्र स्वभाव का लक्ष्य करके अनादिकालीन विपरीत अभिप्राय (खोटी मान्यता) दूर करने की प्रथम आवश्यकता है ।

सच्चा ज्ञानी अन्तरंग से समाधान करता है और अज्ञानी पर में इष्ट-अनिष्ट कल्पना करता है । कुटुम्ब में किसी की भूल हो जाय तो विवेक से समाधान करना चाहिये । पति में भूल हो तो स्त्री उपेक्षा करती है, सहन करती है, कभी स्त्री भूल करे तो उसका पति जरा भी सहन न करे — यह न्याय नहीं है । लौकिक नीति-व्यवहार में सज्जनता का दावा करनेवाला अपने मान्य सिद्धान्तों के लिये बहुत कुछ सहन करता है और इस नीति के लिए अन्य सबकी उपेक्षा करता है । इसीप्रकार आत्मधर्म में व्यवहारिक सज्जनता होनी ही चाहिए । अखिल ससार की स्थिति क्या है — यह जो विवेक से तथा समझपूर्वक धैर्य से जानता है, वह अन्य को दोष-दुःख देने का भाव नहीं करता ।

प्रश्न — आपकी बात सच्ची है, किन्तु घर-ससार में रह कर ऐसा होना असम्भव है ।

उत्तर — परसयोग किसी का लाभ या नुकसान नहीं करा सकते, अज्ञान से मानो भले ही । जिसे ऐसा अभिमान है कि यदि हम क्रोधादि कषाय न करे तो काम नहीं चले, मान, इज्जत, अनुकूलता नहीं मिले, लोक में निर्बल कहलायें, किन्तु उसके ऐसे अभिप्रायानुसार पर में कुछ भी नहीं होता, इसलिये ऐसी मान्यता खोटी है ।

१ जिन्होंने तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ में चैतन्यवीर्य को सलग्न कर दिया है, पर को दबाया और अनीतिपूर्ण अभद्र आचरण किये हैं, वे भयकर नरकगति में नपुसक हुये हैं । तथा नपुसक जीव को स्त्री-पुरुष दोनों के प्रति काम-भोग की अनन्ती तीव्र आकुलता होती है ।

२ जो क्रोध, मान, लोभ में थोड़े लगे, लेकिन जिन्होंने कपट अधिक किया, वे तिर्यच-पशु हुये ।

३ जो मन्दकषाय के मध्यमभाव में रहे, वे मनुष्य हुये ।

४. जो शुभभाव में बढे, वे देव हुये ।

५ जिन्होंने स्वरूप की स्थिरता द्वारा कषाय में अपना उपयोग सर्वथा नहीं लगाया, वे वीतरागी सिद्ध-परमात्मा हुये ।

‘इसप्रकार सब जीव सिद्ध समान हैं’ — ऐसा जो समझता है, वह सिद्ध होता है। सिद्ध परमात्मा के समान पूर्ण पवित्र शक्ति प्रत्येक आत्मा में निहित है, जो इसे समझे वह वैसा हो सकता है; किन्तु असीम ज्ञान को, समतास्वरूप की पवित्र शांति को भूलकर क्रोध, मान, माया, लोभरूप विषय-वासना में लीन होना, परवस्तु में इष्टबुद्धि करना महापाप है, स्वाधीन स्वरूप की अनन्ती हिंसा है। क्रोधादि तुच्छ भावों को धारण करने में अपनी हीनता या नपुंसकता है। अतः सर्वप्रथम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानकर पर में इष्ट-अनिष्ट कल्पना व पर में कर्तृत्व व भोक्तृत्व मानने का अभिप्राय बदल कर ऐसा निर्णय करे कि मेरे नित्य ज्ञानस्वभाव में जरा भी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, क्लेश नहीं है, इसलिए ये करने योग्य नहीं हैं।

हित-अहितरूप परिणाम तो अपना ही भाव होने से उसे पहचान कर अपने वश में रख सकता है, किन्तु पर का कुछ भी नहीं कर सकता — ऐसे विवेक स्वभाव से निश्चित होने पर यह निश्चित हुआ कि क्रोधादि दोष द्वारा स्त्री-पुत्र आदि ठीक रहे और वश में रहे — ऐसा मानना झूठा ही है। इसलिए त्रिकालीस्वरूप में विवेकी दृष्टि रखकर अवगुण (दोष) करने का लक्ष्य स्वप्न में भी नहीं करना चाहिये। जरा भी क्रोधादि कषाय मेरे नित्य तत्त्व में नहीं हैं, इसलिए इन्हें न होने दूँ, स्वसन्मुख ज्ञाता ही रहूँ — ऐसी भावना निरन्तर रखनी चाहिए। अर्थात् स्वसन्मुख ज्ञातापना और उसमें धीरज रखने का विशेष पुरुषार्थ करना वह अपने अधिकार में है।

जैसे ज्ञानस्वभाव की जागृति छिपाकर दूसरे से कपटभाव किया करता था, वैसी प्रवृत्ति छोड़कर मैं अखण्ड ज्ञानस्वभाव की जागृति इसप्रकार रखूँ कि किसी प्रकार का कपट अश आये तो उससे भिन्न ही रहूँ, निर्दोष साक्षीभाव को ज्ञानदृष्टि द्वारा जान लूँ। स्वभाव की जागृति में अशमात्र भी कपट नहीं आने दूँ, पवित्र सरल स्वभाव की दृष्टि और महिमा द्वारा माया (कुटिल) भाव को जीत लूँ — ऐसी मेरी भावना है।

लोभ प्रत्ये नहिं लोभ समान जो - जैसे लोभ मे 'लोभ करने योग्य है' - ऐसा ममत्वभाव था, अब मैं इस लोभ के प्रति अशमात्र भी लोभ नहीं रखूँ, किन्तु निर्लोभतारूप अकषायी सन्तोषभाव से आत्मा में स्थिर रहूँ, परम शांतिमय मेरे आत्मा मे तृप्त रहूँ। मैं अनन्त ज्ञान-शांति स्वभावी हूँ। ज्ञानस्वभाव में स्थिरता द्वारा निर्मलता प्रकट होने से त्रिकाल और त्रिलोक का ज्ञान प्राप्त होता है, उस पूर्ण आनन्दस्वभाव को भूलकर परसयोग मे सुखबुद्धि मानकर विपरीत हुआ, इससे तीनकाल और तीनलोक के परिग्रह की तृष्णा बढ़ती जाती है, किन्तु उस तृष्णा का पेट कभी भरा हो - ऐसा नहीं होता।

अज्ञानभाव मे अनन्ती तृष्णा द्वारा जैसे लोभ करने में असीमता थी, वैसे ही मैं ज्ञानस्वभाव मे दृढ होने से बेहद सन्तोषस्वरूप पूर्ण शुद्धता के ज्ञान द्वारा अनन्त ज्ञान एव सन्तोष रख सकता हूँ। ससार की वासना को दूर कर मैं पुण्य-पापरहित पूर्ण शुद्ध पवित्रता मे ठहरूँ और नित्य स्वभाव का सन्तोष प्राप्त करूँ - ऐसी यह भावना है।

पूर्ण पवित्र सिद्धपद अपने में शक्तिरूप मे है, उसकी प्राप्ति के लोभ का विकल्प छूटने गुणस्थान तक होता है, किन्तु दृष्टि में पूर्ण का आदर होने से शुभ विकल्प का भी नकार है और भविष्य में 'प्रभु की आज्ञा से उसी स्वरूप में लीन होऊँगा' - इसका वर्तमान में सन्तोष है अर्थात् ससार के पुण्यादि परमाणुओं की इच्छा नहीं है, किन्तु मोक्ष की इच्छा का विकल्प छूटकर स्वरूप की स्थिरता की अपूर्व प्राप्ति कब होगी ? ऐसी यहाँ भावना की गई है।

### प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं.....

आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमधुत, सद्गुरु लक्षण योग ॥१०॥

प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार ।

ऐसा लक्ष हुए बिना, उगे न आत्म विचार ॥११॥

- श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द ८

बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,  
 वंदे चक्री तथापि न मळे मान जो;  
 देह जाय पण माया थाय न रोममां,  
 लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो ।  
 अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥८॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

बहु उपसर्ग करे उन पर ना छेद हो,  
 चक्री भी वन्दे तो कुछ ना मान हो;  
 तन जाये तो माया हो ना रोम में,  
 ऋद्धि-सिद्धि का लोभ न मेरे ध्यान हो ।  
 अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥८॥

### छन्द ८ पर प्रवचन

‘अपूर्व अवसर’ की भावना में ऐसी रुचि का चिन्तन है कि उत्कृष्ट साधकदशा प्रकट हो और शुभाशुभ भावों का क्षय करूँ कि जिससे पुन बन्धन में न फँसूँ । प्रथम श्रद्धा में अवन्धदशा द्वारा मेथ्यात्वरूपी विकल्प को दूर किया, अब अपने शुद्धदशारूप पुरुषार्थ को उग्र करके सर्व कर्म-उदय की सूक्ष्म सधि को पुरुषार्थ द्वारा तोड़ दूँ, ऐसी साधकदशा कब आवेगी — ऐसी भावना यहाँ की गई है । अत्यधिक उपसर्ग करनेवाले के प्रति भी लेशमात्र क्रोध न हो — ऐसी यह भावना है । क्रोधादि कषाय करने का अभिप्राय नहीं है, किन्तु स्वरूपस्थिरता की दृढता का, उग्रता का पुरुषार्थ करूँ — ऐसी यहाँ भावना है ।

स्वयं निरपराधी होते हुए भी किसी देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा अचेतन प्रकृतिकृत घोर उपसर्गजनित असाता का उदय हो तो भी उसके प्रति लेशमात्र भी क्रोध नहीं करूँ, क्योंकि पहले असाता

वेदनीयादि अनेक कर्म बाधे हैं, वे अपनी स्थिति अनुसार फल देकर निर्जरा को प्राप्त होते हैं, वे अस्थायी हैं, उनसे ज्ञानगुण को कोई हानि नहीं होती ।

कोई यह माने कि मैंने बहुत सहन किया तो उसकी यह मान्यता झूठी है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव असीमरूप से जानना है । जिसे केवलज्ञान प्रकट हो, वहाँ सब अनन्त को सहज ही जाना जाता है । उस दशा के बिना 'मैंने बहुत जान लिया, सहन किया' - ऐसा मानना भूल है ।

कोई कहे कि कोई मुझे गाली दे, मेरी निन्दा करे तो कितनी बार सहन करूँ ? सहन करने की कोई सीमा तो होनी चाहिए ? किन्तु ऐसा नहीं है । सहन करना अर्थात् सम्यग्ज्ञान के द्वारा कार्य को विवेकरूप जान लेना है । अनन्ती प्रतिकूलता के सयोग दिखाई पड़ते हुए भी ज्ञान रुकने के स्वभाववाला नहीं है, जानने में दोष या दुःख नहीं है । जो जैसा है वैसा जानना तो गुण है, उसमें अनन्ती समता है । आत्मा सर्व ही बेहद ज्ञान समता का समुद्र है, परचीज को जानता है - ऐसा कहना व्यवहारमात्र है, वास्तव में स्वयं अपने ज्ञान की स्वच्छता को अपने में जानता है, देखता है, परवस्तु किसी को बिगाड़नेवाली या सुधारनेवाली नहीं है ।

आत्मा स्वाधीन ज्ञानस्वरूप है । वह रागादि या देहादि परवस्तु-रूप तीनकाल में भी नहीं है । एक द्रव्य में परद्रव्य का कारण-कार्यभाव, पराधीनता या पर का सहायकत्व तीनलोक और तीनकाल में नहीं है । घास के एक तिनके के दो टुकड़ करने की ताकत किसी आत्मा में नहीं है, फिर भी कोई ऐसा माने कि आत्मा में ऐसी ताकत है तो उसकी मान्यता झूठी है, उसे स्वतन्त्र ज्ञानस्वभावी आत्मा का तथा पुद्गल की स्वतन्त्रता का भान नहीं है ।

जिनकी दृष्टि निमित्त पर है, उन्होंने राग को करने योग्य माना है । मुझे पर से लाभ-हानि है - ऐसा जो मानता है, उसने अनन्त पर के साथ अनन्त राग-द्वेष को करने योग्य माना है । उनकी विपरीत मान्यता में तीनों काल राग-द्वेष करने योग्य है - ऐसा आया.

किन्तु ज्ञान में स्वलक्ष्य से ज्ञान का समाधान करना चाहिए — ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने सर्वज्ञ-वीतराग के न्याय से यथार्थ ज्ञानस्वभाव को जानकर अनादि-अनन्त एकरूप, पर से भिन्नरूप जाननेवाला मैं हूँ — ऐसे बेहद अपरिमित ज्ञान व समता-स्वरूप की प्रतीति की, उनको ज्ञानस्वभाव का धैर्य किसी प्रकार नहीं छूट सकता। इसलिये गृहस्थदशा में भी अखण्ड ज्ञानस्वभाव की प्रतीति में बेहद समता सहज ही आती है।

ज्ञान तो गुण है, गुण से दोष की उत्पत्ति संभव नहीं है। जिन्होंने ज्ञान को अपना स्वरूप स्वीकार किया, उन्होंने उसको पर से प्रतिरुद्ध होना नहीं माना। ज्ञान में जो जैसा है, उसे वैसा जान लेना तो गुण है। ज्ञान का कार्य तो जानना मात्र है, लेकिन राग का कार्य परवस्तु में इष्ट-अनिष्ट कल्पना करना है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा का स्वतन्त्र अखण्ड स्वभाव है, वह किसी भी काल में जानने से समाप्त हो या अटक जाय — ऐसा नहीं है।

जिन्हे परवस्तु में तीव्र स्नेह है, उन्हें तृष्णा और मोहरहित ज्ञानस्वभावी आत्मा की पहचान नहीं है। अमुक मोह दूर किए बिना धर्म के समीप आना नहीं होता। खर्च करने से पैसा नष्ट नहीं होता, यह लौकिक न्याय का सिद्धान्त है। मध्यम्य भाव से यथार्थरूप से प्राकृतिक नियम समझना चाहिए कि दान देने से धन चष्ट नहीं होता, किन्तु पुण्य नष्ट होने से धन नष्ट होता है।

निरलोभी अकषायी पवित्र आत्मस्वरूप की पहचान होने के पश्चात् शुद्धात्मा का लक्ष्य निरावलम्बी ज्ञान-भाव ही रहता है, अल-सर्वप्रथम सासार के प्रति अशुभ राग छूट जाने के पश्चात् सच्चे धर्म की प्रभावना के लिये लोभ कषाय का त्याग होता है। सच्चे धर्म की साधना करनेवाले मुनिगण स्थिर रहे, साथ ही मेरा वीतरागभाव बढ जाय — ऐसी भावनावाले गृहस्थ के अशुभ से बचने के लिये दानादि क्रिया हुए बिना नहीं रहती। यहाँ पर की क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु गुण की रुचि में राग सर्वथा दूर नहीं हुआ, इसलिये जो राग रहा, उसकी दिशा वह गृहस्थ बदलता है, लेकिन शुभराग

को धर्म में सहायक नहीं मानता। पर से सर्वथा भिन्न निवृत्ति-स्वरूप ज्ञानस्वरूप मैं हूँ — ऐसी स्वाधीन तत्त्व की रुचि राग का नाश करनेवाली है; इसलिए ब्रह्मचर्य, सत्य आदि सद्गुणों की रुचि हुए बिना नहीं रहती।

स्वरूप की सच्ची पहिचान होते ही तुरन्त त्यागी हो जाय — ऐसा नियम नहीं है। जिसे स्वरूप की सच्ची पहिचान हो जाय, उसके व्यवहार-नीति और पारमार्थिक सत्य प्रगटे बिना नहीं रहता। जहाँ पारमार्थिक सत्य है, वहाँ व्यवहार में सत्य वचनादि होते ही हैं। जिसने सत्य का भान किया है, उसे असत्-खोटी समझ का अंश भी नहीं रहता — यह अटल नियम है।

रुचि का अनुयायी वीर्य (पुरुषार्थ — बल) है। जिसमें जिसका प्रेम होता है, वह उस इष्ट की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करता ही है; जिसमें जिसकी रुचि होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह मर-पचकर भी प्रयत्न करता है — ऐसा नियम है। यदि कोई पराधीनता का दुःख देखे, तो वह दोष-दुःखरहित अकेला है — ऐसा विचार करके अन्य सबकी उपेक्षा कर छूटने का उपाय अवश्य करे। जैसे कीड़ा या लट पत्थर के नीचे दबा हुआ भी जीने के लोभ से, शरीर पर बहुत वजन होने पर भी भले ही देह के टुकड़े हो जाये — ऐसा अन्तरंग में जोर देकर बाहर निकलता है, इसीप्रकार मकोड़ा जब किसी से चिपट जाता है तो भले ही आधा शरीर टूट जाय, किन्तु छोड़ता नहीं, ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने सकलित कार्य को करता हुआ दिखता है।

अतः यह मिथ्य हुआ कि समझ के अनुसार रुचि और रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होता है। जिसे जिसप्रकार का श्रद्धान दृढ़ हो जाय व इष्ट मान ले, वह उसकी प्राप्ति के लिये पूर्ण पुरुषार्थ करता ही है, उसके लिये वह अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता। (परवस्तु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कल्पना से प्राप्त की — ऐसा भले ही मान ले।) लौकिक कहावत है कि देह का नाश हो तो हो जाय, किन्तु इष्ट प्रयोजन की प्राप्ति करके ही रहेगे।



उसीप्रकार अनन्तकाल की पराधीनता, राग-द्वेष-अज्ञानभाव से छूटने का उपाय जिन्होंने अपने ज्ञानस्वभाव द्वारा जान लिया, उन्हें उसकी रुचि क्यों नहीं होगी ? मैं सदैव अपने ज्ञानादि अनन्त गुणों से परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, रागादि पुण्य-पाप, शुभाशुभ, पर-उपाधि और देहादि मेरे में नहीं हैं, मैं सदा पर से भिन्न ही हूँ — ऐसा जिसने जान लिया है, वह यथार्थ स्वरूप की निश्चय श्रद्धा में ज्ञानबल द्वारा, स्वाधीन स्वरूप की एकाग्रता से, पूर्ण सिद्धपद प्राप्त करने के लिये स्वरूप-रस में लीन हो तो कैसे डिगेंगा ? अर्थात् नहीं डिग सकता । भले ही शरीर छूट जाय, किन्तु इस पूर्णस्वभाव की शुद्धता की सन्धि और शुक्लध्यान की श्रणी न छूट — ऐसा यह अपूर्व अवसर (अव — निश्चय, सर — श्रेयोमार्ग) मेरे लिये कब आएगा — ऐसी यह भावना की गई है ।

‘मैं पर से भिन्न, त्रिकाली ज्ञानस्वभावरूप हूँ, किसी के द्वारा रुकनेवाला नहीं, पररूप नहीं, रागादिरूप नहीं, दूसरे की तरफ झुकाव का अशुद्धभाव तो एक समय की अवस्था जितना ही है । मैं नित्य टकोत्कीर्ण ज्ञायक एकरूप हूँ, किसी निमित्त की अपेक्षावाला नहीं हूँ — ऐसा समझनेवाला प्रत्येक आत्मा पूर्ण स्वनव भगवान है । सर्वज्ञ भगवान के शासन में सम्पूर्ण जगत् का न्याय निहित है, तटस्थतापूर्वक स्वतंत्र स्वभाव से विचार करने पर सर्वज्ञ के उक्त न्याय के अनुसार सारा ज्ञान आत्मा में है ।

बहु उपसर्ग-कर्त्ता प्रत्येक पण क्रोध नहीं — ‘बहु’ शब्द उपसर्ग की असीमता सूचित करता है । ज्ञानी का उपसर्ग के समक्ष भी ‘बहु क्षमा स्वभाव’ जाग्रत है । क्षमा अर्थात् स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञानदृष्टि में किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि कोई वस्तु दोषरूप नहीं है । भले ही घोर प्रतिकूलता का प्रमग ज्ञान की स्वच्छता में जाना जाय, किन्तु उससे ज्ञानी को बाधा नहीं होती । अशुभ कर्म के सयोग में ज्ञानी जानता है कि विपरीत पुरुषार्थ द्वारा विकारी पर्याय पहले अपनाई थी, उसी भूल का फल यह अशुभ कर्म का सयोग वर्तमान में दिखाई दे रहा है, किन्तु अब मैं त्रिकाली अखण्ड ज्ञानस्वभाव का स्वामी होने से

भूलरूप परिणमन नहीं करता, किन्तु निर्दोष ज्ञाताभावरूप होने से भूलरहित स्वभाव के भान में स्थिर होकर भूतकालीन अवस्था और निमित्त का ज्ञानमात्र करता हूँ ।

ज्ञानी जिन सयोगो को देखता है, उनमें हर्ष-शोक नहीं करता । निर्दोष ज्ञानस्वभाव का लक्ष्य रख कर भी ज्ञानी के अल्प राग-द्वेष होते हैं, किन्तु उसकी मुख्यता नहीं है, मैं त्रिकाली ज्ञानस्वभावी हूँ, इसकी मुख्यता है । ऐसा विचारकर निश्चय स्वभाव में सच्चा अभिप्राय लाओ कि मैं राग-द्वेष-मोहरूप नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, इसलिये कपाय अशमात्र भी करने योग्य नहीं है, राग-द्वेष न होने देऊँ अर्थात् जाग्रत ज्ञानस्वभाव की वेहदता में स्थिर रहूँ — ऐसा अभिप्राय जाग्रत रखना ही ज्ञान की क्रिया है ।

अल्प राग का अश अभी होता है, यह अलग बात है, किन्तु हमें राग-द्वेष करने पड़ते हैं — ऐसा मानने में तो बहुत अहित है । मैं दूसरो को समझा दूँ मेरे द्वारा दूसरे समझते हैं, मेरी सलाह से सब भली प्रकार से रहते हैं, इसप्रकार पर की व्यवस्था का कर्तृत्व एव ममत्व रखूँ — ऐसी मान्यता महापाप है । पर का कुछ भी कार्य कर सकूँ — यह विपरीत अभिप्राय है और उस अभिप्राय में अनन्ती आसक्ति है, इसलिए सर्वप्रथम इस अभिप्राय को बदलना चाहिए ।

मैं सदा ही पर से भिन्न ज्ञानानन्दस्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता । मैं पराश्रय से होनेवाले भाव<sup>की</sup> को नित्य स्वभाव की भावना द्वारा दूर करनेवाला हूँ, 'पर' मुझे सहायक नहीं हो सकता । मेरा कर्त्तव्य तो यह है कि रागरहित, परावलम्बन-रहित ज्ञान करूँ । मैं पूर्ण पवित्र ज्ञानमात्र हूँ — ऐसे अभिप्राय को मैं निरन्तर बनाये रखूँ और स्वरूप की दृढता बढ़े — यही हितकर है ।

भले ही किसी को प्रसंगवश सलाह-सूचना देने का विकल्प आवे, किन्तु उसमें किसी प्रकार का आग्रह या ममत्व नहीं होना चाहिये । मेरी बात से कोई सुधरे या विगड़े — इसका कर्त्तृत्व-ममत्व मैं छोड़ देता हूँ । तत्पश्चात् वह सुधरे या न सुधरे — यह उसके भावों पर निर्भर है, मैं

किसी का कुछ कर नहीं देता । मैं तीनों काल में ज्ञान ही करता हूँ — ऐसा मानने से राग-द्वेष होने का अवकाश नहीं रहता, सुधरना तो उसे स्वयं को है । त्रिकाली द्रव्यस्वभाव में कुछ बिगाड़ नहीं होता वर्तमान एक समय की अवस्था में पराश्रय कर जीव नये राग-द्वेष करता है — यह उसकी भूल है । इस भूल को वह नित्य ज्ञानस्वभाव के लक्ष्य और स्थिरता द्वारा दूर कर सकता है; इसलिये समाधान स्वयं को ही करना है, पर से कुछ भी नहीं है । इसी में अनेक प्रश्नों का समाधान हो जाता है ।

मैं दूसरे को शीघ्र समझा दूँ, मैं पर की व्यवस्था रख सकता हूँ — ऐसी मान्यतायें सब मिथ्या हैं । जिसने आपने आपको सुधार लिया, उसके लिए सारा जगत् सुधर गया, जिसने स्वाधीन स्वरूप द्वारा निजात्मा को अविरोध रूप से जान लिया, उसको कोई विघ्न नहीं है । चाहे अनुकूल या प्रतिकूल बहुत उपसर्ग आवे, उनमें ज्ञान को क्या ? उपसर्ग चार प्रकार के हैं — देवकृत, मनुष्यकृत, पशुकृत और अचेतनकृत । उनमें किसी के प्रति भी क्रोध नहीं आवे — ऐसी भावना है ।

कोई माने कि मैं अपने भाई, मित्र, पुत्र, समाज आदि का इतना उपकारी रहा हूँ, किन्तु वे फिर भी मेरी निन्दा आदि द्वारा प्रतिकूलता उपस्थित कर मुझे हैरान कर देते हैं — ऐसा मानना भी मिथ्या भ्रम है । इन सब संयोगों में पूर्वकर्म निमित्त है, तू उनमें अपने इष्ट-अनिष्ट-रूप होने की कल्पना करता है । अरे ! निमित्त आत्मा में नहीं है, और वह तुझे जबरदस्ती से बिगाड़ नहीं सकता ।

कोई भी परवस्तु दूसरे को राग, द्वेष या क्रोधादि नहीं करा देती । आत्मा अरूपी, ज्ञानघन, ज्ञानपिंड है; उसमें राग-द्वेष उपाधि का अश्व नहीं है । तब परवस्तु के प्रति क्षोभ किसलिए करना चाहिए ? जो वस्तु पर है, वह सर्वथा भिन्न अपने स्वभाव में स्थित है । ऐसे स्वतन्त्र वस्तुस्वभाव को कोई भिन्न जान ले तो उसे ज्ञात होगा कि मेरे में न क्रोध है, न द्वेष है, न हठ है, न उपाधि है ।

आत्मा ज्ञाता है, साक्षी है, उसके अरूपी ज्ञान में प्रीति या अप्रीति आदि विकल्पो का अश भी नहीं है। परवस्तु किसी के लिए इष्ट-अनिष्ट नहीं है, लौकिकजन परवस्तु में इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख की कल्पना कर लेते हैं और अपने को रागस्वरूप मानते हैं, किन्तु यदि आत्मा रागादिरूप हो तो राग दूर नहीं किया जा सकता। जीव पर के कारण से अपने को सुखी-दुखी मानता है — यह भी वास्तविक नहीं है। यदि जीव को पर से दुःख होता हो तो जीव कभी क्षमा नहीं रख सकता, किन्तु ऐसा नहीं होता। आत्मा चाहे तो कितने भी प्रतिकूल सयोगो या प्रसंगो में क्षमा, समता, शान्ति रख सकता है; उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। निमित्त चाहे जैसा मिले, किन्तु हम उसमें से सुलटा अर्थ कर सकते हैं।

पवित्र ज्ञानी की भी कभी निन्दा नहीं होती है। यद्यपि उनकी निन्दा करनेवाले पुस्तके भी लिखते हैं, किन्तु उनसे ज्ञानियों की आत्मा को क्या ? अरे ! कौन किसकी निन्दा करता है ?

प्रत्येक अक्षर अनन्त परमाणुओं से बना हुआ है, वाणी तो परमाणुओं की अवस्था है। वे निन्दा के शब्द तो तुमको यह कहते नहीं कि तुम द्वेष करो, किन्तु अज्ञानी अपनी विपरीत मान्यता द्वारा 'यह मेरी निन्दा करता है' — ऐसा मानकर अपने भाव में द्वेष करता करता है, किन्तु ज्ञानी को राग-द्वेष करने का भाव ही नहीं होता तो फिर अन्य कौन राग-द्वेष करा सकता है ? ज्ञानी परवस्तु द्वारा राग-द्वेष-मोह होना नहीं मानता, अपनी निर्बलता से उन्हें अल्प राग-द्वेष होता है, लेकिन यह गौण बात है।

ज्ञानी जानता है कि निन्दात्मक शब्दों के जड़ रजकण पुस्तक रूप होनेवाले हो तो उनको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती — ऐसा जाननेवाले चाहे कितने ही परिषद् आयो, वे क्षमा ही रखते हैं। 'ज्ञाता रहूँ' — यह मेरा सहज स्वरूप है। समतारूप की स्थिरता बढ़ाने की उत्तम कसौटी का यह समय है। सामनेवाले जीव मुझे दुःख देने में निमित्त होते हैं — ऐसा विचारकर वह उनसे द्वेष न करे, किन्तु

उनकी अज्ञान-दशा देखकर करुणा करे। जो किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं करता, वही ऐसा समता रखता है।

जीव जबतक परवस्तु में कर्तृत्व-ममत्व मानता है और पर से भिन्नत्व नहीं समझता, तबतक वह उसमें कर्त्तापने का अभिमान और राग-द्वेष करता है तथा पर का कर्त्ता-भोक्ता हूँ — ऐसी कल्पना करता है। अन्य किसी को इच्छानुकूल परिणमित कराना चाहे तो परसम्बन्धी विचारा हुआ यथेच्छ कभी होता नहीं और विपरीत मान्यता से राग-द्वेष दूर नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम निज-पर स्वरूप को जानो; उसका अभ्यास, अध्ययन, श्रवण, मनन करो। भाई! सच्ची समझ बिना मान्यता विपरीत है।

लोग ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा लडका है, मेरा भाई है — यह ऐसा अहित कैसे कर सकता है? किन्तु भाई! ससार का ऐसा ही नियम है। यह कोई नवीन बात नहीं है और अपना दुःख हटाने का सच्चा उपाय एकमात्र आत्मज्ञान है। लोक में बाहरी वस्तु को इष्ट मानकर उसे स्थिर रखने के लिए यह जीव कितना अधिक सावधान रहता है तो फिर जिसे सच्चे हित (आत्मस्वरूप) की प्राप्ति हुई है, वह उस सच्चे हित में किसी भी प्रकार का विघ्न कैसे आने देगा अर्थात् नहीं ही आने देगा।

अकपायदृष्टि द्वारा कषाय दूर करने की यह भावना है। चाहे जितने प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हो, किन्तु उनके उपस्थित करनेवालों के प्रति क्रोध नहीं आता, मैं तो अपने क्षमास्वभावरूप हूँ। बाह्य निमित्तों को दूर करना नहीं है, क्योंकि दूर करने से वे दूर नहीं होते, किन्तु उनके सम्बन्ध का निर्दोष ज्ञान करना है। निमित्तों को दूर करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, किन्तु क्षमा बनाये रखना — यह अपने पुरुषार्थ के आधीन है। अज्ञानी पर-निमित्तों को दूर करना चाहता है, किन्तु उनका दूर होना जीव के आधीन नहीं है। कोई पर में पुरुषार्थ नहीं कर सकता और उससे कभी शान्ति भी नहीं मिल सकती। धर्मात्मा निमित्त का लक्ष्य नहीं करता। स्वयं ही समताभाव, क्षमा-स्वभाव को धारण करता है।

विरोधी जीव को क्रोध व द्वेष करने से रोकना, इस जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है, किन्तु अपने में — सहज-स्वभाव में समता रखना, यह उसकी स्वसत्ता की बात है। अरे ! घाणी में पेल दे तो भी अशरीरीभाव बनाये रखने की यह बात है, उत्कृष्ट साधकदशा की यह भावना है, इसलिए उत्कृष्ट परिषद् की यहाँ बात की है। यह सहज वीतरागदशा की भावना है। निर्ग्रन्थ मुनिदशा में निरन्तर आत्म-समाधि जब लगती है, तब बाहर क्या होता है, इसकी उसे सुध भी नहीं रहती। 'कौन बोले ? कौन सुने ? कौन समझावे ?' — ऐसी तटस्थ वीतराग भावना आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करने से होती है।

परनिमित्तो को दूर करना, रखना या उनमें मेल-मिलाप करना या परिवर्तन करना चेतन के अधिकार की बात नहीं है। उसको ऐसा निर्णय कर एकवार अपने सच्चे अभिप्राय की स्वीकारता तो देनी चाहिये। आत्मा की स्वाधीनता को स्वीकार कर मजबूती लाने से राग-द्वेष करने का उपाधिभाव (बन्धभाव) पूर्णतया उड़ जाता है। जो कार्य आत्मा के हाथ में है और करनेयोग्य है, उसे ही करना ज्ञानी का आशय है। अज्ञानी बाह्य संयोगो को दूर करना चाहता है और उनसे राग-द्वेष-मोह करता है, किन्तु सम्यग्ज्ञानी धर्मात्मा मानता है कि अपने आश्रित मात्र ज्ञान-परिणमन है। वह उसके ज्ञान-परिणमन के द्वारा ममता-स्वभाव में परिणमता है, इसलिए वह सहज ही राग द्वेष, विषय-कषायो को जीतता है।

कभी घोर असाता के उदय में (जैसे शरीर को घाणी में पेल देने के) घोर उपसर्ग आवे, तो भी ज्ञानी उस ज्ञेय का राग द्वेष रहित ज्ञान करता है। वह उसे जानता अवश्य है, किन्तु वह जानने में अटकता नहीं, जो परमाणु अलग हो जाते हैं, वह उनका ज्ञानमात्र करता है। जिसे आत्मा की श्रद्धा है, वह उत्कृष्ट प्रतिकूल प्रसंगों में भी खेद नहीं करता, अतरंग में क्षोभ नहीं करता — ऐसी उसके ज्ञान की दृढ़ता होती है। जबतक वह गृहस्थ-अवस्था में है तथा पुरुषार्थ में निर्बल है, तबतक ज्ञानी होते हुए भी उसे थोड़ी अस्थिरता हो

जाती है, किन्तु अभिप्राय में यह अशरीरी वीतराग भाव का लक्ष्य रखता है और उसे प्रगट करने की भावना करता है ।

पहले महान् मुनिवर हो चुके हैं, वे चाहे जितने उग्र परिषह में भी अपूर्व समता-समाधि भाव की सहज शान्ति में झूलते हुए ज्ञान की रमणता में स्थिर रहे हैं । 'देह पेली जाती है' — ऐसे विकल्प को भी छोड़कर उन्होंने अपने में ज्ञानघन वीतरागदशा बनाये रखीं । जिसमें राग-द्वेष के विकल्पो का प्रवेश न हो — ऐसी अपूर्व साधक-दशा शीघ्र आवे, ऐसी भावना ही वह हमेशा रखते हैं ।

ऐसा धर्मात्मा शरीर की अवस्था में था या आत्मा में ? स्वरूप की यथार्थ जागृति के भान द्वारा आत्मा की अपूर्वता का यह सदेश है । अतरंग में आत्मबल द्वारा स्थिरता रखने और वीतराग-स्वभाव को सिद्ध कर उसी रूप होने की भावना यहाँ की गई है । इसी भावना का करनेवाले के निःशक अभिप्राय में अपने आगे के भव का अभाव दिखता है ।

'गृहस्थ-दशा में भी दृढतर सम्यक्त्व हो सकता है' — इस वाक का परिचय कोई करे तो समझ में आवे । लोगो का बाह्यसंयोग की सावधानी की ओर लक्ष्य रहता है कि ऐसा संयोग होना चाहिए और ऐसा नहीं, किन्तु ज्ञानी का ऐसा अभिप्राय नहीं होता, वह अन्कूल-प्रतिकूल संयोगों में राग या द्वेष नहीं करता । यहाँ अशरीरी, अतीन्द्रिय, ज्ञान-आनन्दमय भाव की महिमा बताई है — 'धन्य है वे मुनिवर जो समभावी रहे ।' जिसके अतरंग में उत्कृष्ट साधकदशा की रुचि यथार्थरूप से जमी हो — उसकी ऐसी ही भावना होती है ।

वन्दे चक्री तथापि न मल्ले मान जो — छह खण्ड का अधिपति चक्रवर्ती महावैभवशाली होता है, उसकी हजारों देव सेवा करते हैं, वह ४८ हजार पाटण, ७२ हजार नगर, ९६ करोड़ पदातियों का स्वामी होता है ।

ऐसा राजा वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान है, वहाँ सनातन जैन निर्ग्रन्थ मुनिधर्म हमेशा रहता है । चक्रवर्ती सम्राट अपने

विशाल वैभव के साथ मुनि की वन्दना करने के लिए आता है और परम विनय-वन्दनापूर्वक उनकी स्तुति करता है — “हे मुनिराज ! आप बहुत ही पवित्र अवस्था में हैं” किन्तु मुनि को इससे मान का अंश भी नहीं होता ।

‘जिसको जो रुचता है, वह वही करता है ।’ — इस न्याय के अनुसार गुण का आदर करनेवाले को गुण रुचते हैं । वह गुण की रुचि उसके अपने ही कारण से है, और यदि कभी निन्दा करनेवाले को मुनि में दोष दिखाई पड़े तो वह दोष भी उसी के कारण से है, इसलिए मुनि को पर के सम्बन्ध में कोई विकल्प नहीं उठता । जो चतन्य-आनन्दमूर्ति भगवान् आत्मा में, अपनी ज्ञानानन्द की सहज समता में महासुख मानकर पूर्ण स्थिरता में, एकाग्रता में स्थित है — उसे स्व-स्वरूप से बाहर निकलना कैसे रुचे ? अर्थात् नहीं रुचे ।

मुनि अवस्था में जो पवित्र दशा प्रत्यक्ष प्रगट होती है, उस उत्कृष्ट साधकदशा के प्रति इस गाथा में आदर व्यक्त किया गया है । वह दशा अपने में वर्तमान में नहीं है, इसलिए उसके प्रति अपनी रुचि व्यक्त कि गई है, लेकिन अपने में कुछ पात्रता है और उस दशा के प्रति आदर है, इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से यह भावना की गई है । जिसे यथार्थ स्वरूप की पहचान है — ऐसा सम्यग्दृष्टि ही ऐसी भावना कर सकता है ।

लही भव्यता मोटू मान, कवण अभव्य त्रिभुवन अपमान — तीर्थकरदेव सर्वज्ञ भगवान् की धर्म-सभा में किसी जीव के लिए यह ध्वनित हो कि ‘वह भव्य है’ तो इसके समान जगत् में दूसरा क्या सम्मान होगा ? किसी जीव के लिए सहज वाणी में आया कि ‘यह जीव अपात्र है’ तो जगत् में उससे अधिक भारी अपमान और क्या समझना चाहिए ? साक्षात् सर्वज्ञ भगवान् की वाणी किसी जीव-विशेष को लक्ष्य कर कहे कि ‘यह जीव सुपात्र है’ तो जगत् में इससे अधिक भारी सम्मान और क्या ?

जब गौतम स्वामी समवशरण (धर्मसभा) में प्रविष्ट हुए और मानस्तम्भ पारकर प्रभु (महावीर स्वामी) के सम्मुख गए, तभी प्रभु की



दिव्यध्वनि हुई कि 'अहो ! गौतम भव्य है' — ऐसी साक्षात् दिव्यध्वनि में प्रथम स्थान गौतम को ही मिला ।

महावीर तीर्थंकर भगवान को केवलज्ञान प्रगट होने पर भी ६६ दिन तक उनकी वाणी नहीं खिरी । सर्वज्ञ भगवान तो वीतराग हैं, उनके इच्छा नहीं होती, किन्तु भाषा-रजकणों का प्राकृतिक योग ही ऐसा होता है कि लोकोत्तर पुण्यवान गणधर-पदवी पाने योग्य जीव का उपादान जबतक प्रभु के सम्मुख नहीं होता, तबतक तीर्थंकर भगवान की वाणी दूसरे को निमित्त नहीं होती ।

सौ इन्द्र, लाखों देव आदि असंख्यात प्राणी भगवान के दर्शन व वाणी सुनने के लिए आए. इन्द्र ने भी भगवान की भक्ति की, किन्तु ६६ दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी और गौतम के सम्मुख आते ही दिव्यध्वनि व्यक्त हुई, उससमय भी गौतम को अपने बड़प्पन का अभिमान नहीं हुआ, किन्तु वह प्रभु के सम्मुख दीनता एवं नम्रता से विनयपूर्वक झुक गया, मुनिपद की प्रतिज्ञा कर ध्यान में लीन हो गया और तुरन्त ही सातवी अप्रमत्त भूमिका, निर्विकल्प दशा हुई और चौथा मन पर्यय ज्ञान प्रगट हुआ और उन्हें गणधरदेव की पदवी मिली ।

साक्षात् सर्वज्ञ परमात्मा के बाद गणधरदेव की पदवी है । ऐसी पदवी पाकर भी गौतम अत्यन्त निर्मानता से कहते हैं —

“धन्य प्रभु ! आपकी दिव्य वाणी को भी वन्दन करता हूँ,  
धन्य प्रभु ! आपका वीतराग मार्ग । क्या पूछूँ ? सब समाधान हो  
गया । धन्य प्रभु ! आपके अपूर्व उपकारी वचन सुनते ही भव्य जीवों  
के सम्पूर्ण सन्देह मिट जाते हैं और वे निरभिमान भाव से आत्मा में  
स्थिर हो जाते हैं । उस अनन्त उपकार का वाणी द्वारा क्या वर्णन  
करूँ ?”

गणधरदेव की ऐसी उत्कृष्ट साधक दशा है, पाँचवे ज्ञान (केवल) को प्रगट करने का पुरुषार्थ है । ऐसी निर्मानी निर्ग्रन्थ दशा का अपूर्व अवसर मुझे कब मिलेगा ? ऐसी भावना यहाँ भायी गई है ।

मोक्षमार्ग प्रगट करनेवाला यह निर्ग्रन्थ-मार्ग ही है, अन्य मार्ग नहीं। चक्रवर्ती राजा मुनि का बहुत सम्मान करते हैं, हजारों का जनसमूह, अनेक राजा-महाराजा सपरिवार आकर उनका दर्शन करते हैं, किन्तु मुनि को इससे अभिमान नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का सम्मान शब्द या विकल्प से नहीं होता, वह तो अपने भाव का फल है। कोई निन्दा या स्तुति करे तो वह नामकर्म की प्रकृति है, उससे उन्हें कोई हानि-लाभ नहीं है — ऐसा माननेवाले मुनिवर धन्य हैं।

देह जाय पण माया थाय न रोममां — साधक दशावाले मुनि पूर्ण शुद्धता के पुरुषार्थ में लीन रहते हैं। उससमय कभी देह-नाश का प्रसंग आवे, कभी घोर परिपह का प्रसंग आवे तो भी वे देह के प्रति अशमात्र भी ममता नहीं करते, पुरुषार्थ की स्थिरता से छूट कर राग-द्वेष में नहीं अटकते। जहाँ सरल पुरुषार्थ होता है, उसमें कुटिलता को स्थान नहीं होता, निराबाध पुरुषार्थ पूर्णता के लक्ष्य में चालू रहता है। उन्होंने पूर्ण केवलज्ञान के ऊपर ही सुनिश्चल दृष्टि डाली है अर्थात् वे उसमें अपने पुरुषार्थ को लगाकर सतत, अबाध स्थिरता में लीन रहते हैं। इस बीच में यदि देह-नाश का प्रसंग आ जाय तो भी पुरुषार्थ की गति नहीं बदलती, मोह भाव या माया का अश भो नहीं आता, कभी भी पुरुषार्थ की वक्र गति नहीं होती। 'ऐसे वीनराग भाव का पुरुषार्थ जिस काल में प्रगट करूँगा, वही स्वकाल धन्य है' — ऐसी भावना यहाँ की गई है।

देह-नाश के समय भी मेरा अतीन्द्रिय पुरुषार्थ सतत निग्राध रहो। देह का विकल्प भी नहीं रहे। कभी घोर उपसर्ग हो तो अपूर्व समाधिमरण (पण्डित मरण) की जागृति बढे, देह जाते हुए मेरे रोम में भी माया न हो, किसी भी काल में स्वभाव-परिणति की गति विपरीत न हो — ऐसा अपूर्ण अवसर कब आवेगा? ऐसी यह भावना है।

लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो — वचन-सिद्धि, अणिमा आदि लब्धि के प्रगट होने पर भी उन्हें उपयोग में लेने का विकल्प

भी नहीं आता । नवकोटि-विशुद्ध ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रहता, सत्यव्रत, अहिंसा आदि सयम-भावना-गुण, वीतरागता, समता बढ़ने पर महा पुण्यवन्त के ऋद्धियाँ (वचनसिद्धि, अणिमा, महिमा) आदि प्रगट होती है, किन्तु ये ऋद्धियाँ प्रगटी हैं या नहीं, यह देखने के लिए मैं अपना उपयोग नहीं लगाऊँ — ऐसी भावना है ।

मेरे मे अनन्त सुख है, मैं स्वय आनन्दधन सिद्ध हूँ, इसमें जड़ पुण्य की लब्धि का विचार किसलिए ? अमृत जैसे उत्तम आहार को खानेवाला मल खाने का विचार भी नहीं करता, उसीप्रकार मुनि को पूर्ण शुद्ध आत्मा के शिवाय अन्य रागादि करने का विचार नहीं होता । 'पूर्ण शुद्ध निजपद न प्रगटे, तवतक एक समय भी प्रमाद मे लिप्त होऊँ तो बहुत हानि है' — ऐसा जिसने जान लिया है और पूर्ण होने की दृढतर रुचि जिसकी बढ़ती जाती है, वह अपने पुरुषार्थ को उपाधि में कैसे लगावे ? नहीं ही लगावे ।

किसी मुनि के थूक या मूत्र में भी लब्धि होती है, किन्तु वह पुण्य की लब्धि है, इसका आत्मार्थी विचार नहीं करते । जहाँ पूर्ण निर्लोभ और वीतराग दशा का पुरुषार्थ दृढ है — वहाँ किसी पर-निमित्त में अटकना नहीं बनता, विशेष बलदान सिद्धि प्रगट होने पर भी उसके सम्बन्ध में विकल्प नहीं हो, ऐसी स्थिरता का अपूर्व स्वसमाधि-योग कब आवेगा ? — ऐसी यह भावना है ॥८॥

### भव मे डूबे सोय

लहा स्वरूप न वृत्ति का, किया व्रत अभिमान ।  
 ग्रहे नहीं परमार्थ को, कारण लौकिक मान ॥२८॥  
 अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्द के साहि ।  
 लोभे सद् व्यवहार को, साधन रहित रहार्ह ॥२९॥  
 जानदशा पायी नहीं, साधनदशा न कोय ।  
 जो संगति उनकी लहे, भव में डूबे सोय ॥३०॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द ९

नग्नभाव मुडभाव सह अस्नानता,  
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो;  
केश रोम नख के अंगे शृंगार नहीं,  
द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रन्थ सिद्ध जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥९॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

नग्न दिगम्बर मुण्डभाव अस्नानता,  
अदन्त धोवन आदि महान प्रसिद्ध है;  
केश रोम नख आदि अङ्ग शृङ्गारना,  
द्रव्य-भाव सयममय मुनि ज्यो सिद्ध है ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥९॥

### छन्द ९ पर प्रवचन

‘वह अपूर्व अवसर धन्य है, जब देह सयम के लिए ही हो, वह नग्न रहे अर्थात् वस्त्र-सहित नहीं हो, द्रव्य और भाव दोनों से नग्न (निर्ग्रन्थ) हो, अन्तरंग में देहादि की आसक्ति का अभाव — अनासक्ति और बाह्य में प्राकृतिक दिगम्बर देह । जब देह के प्रति राग नहीं, तो राग का निमित्त वस्त्र भी नहीं होना चाहिये । जिसे शरीर की कुशलता के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, जो अशरीरी भाव में रहता है — ऐसे मुनि के देह सयम हेतु ही होती है ।’

२६ वे वर्ष में श्रीमद ने ऐसी ही भावना भायी थी । तीन कपाय के अभावरूपी राग दूर होते ही बाह्य कृत्रिमता भी दूर हो जाती है । सर्वप्रथम दृष्टि में से देह के प्रति ममत्वभाव दूर होना चाहिये । बाह्य-अभ्यंतर नग्नभाव निर्ग्रन्थता की ही भावना बढ़ाता है । अविकारी चैतन्यस्वरूप के भीतर न पुण्य-पाप है, न अस्थिरता और न बाह्य में

वस्त्र । ऐसी साधकदशा हुए बिना मोक्षदशा प्रगट नहीं होती । यहाँ आसक्ति का सर्वथा निरोध करने का दृढतर अभिप्राय प्रगट होता है ।

१२ वीं गाथा तक मुनित्व की भावना की गई है और कहा गया है कि मेरे पूर्ण स्वरूप में स्थिर रहने का उत्साह (स्वरूप में सावधानी) रहे, उसमें जरा भी असावधानी (प्रमाद) न हो ।

साधक को प्रतिकूलता की अग्निरूप वासना में जलना नहीं है और अनुकूलता की बरफरूपी आशा में गलना नहीं है, मात्र अन्तरंग में परम उदासीनता होनी चाहिए । ध्याता-ध्यान-ध्येय का विकल्प छूटकर पूर्ण स्थिरता रहे — ऐसी दशा कब आवेगी ? यही भावना है ।

‘मुण्डभाव’ अर्थात् मस्तक, दाढ़ी आदि के केश बढ़ाना नहीं तथा छुरे इत्यादि से बाल नहीं कटवाना, किन्तु हाथों से केश उखाड़ने (केशलुचन) को यहाँ मुण्डभाव कहा है ।

जब सम्यक्चारित्र की दशा होती है, तब देह की आसक्ति का खास अभाव होता है, वहाँ बाह्य में मुण्डन भी हो ही जाता है — ऐसा ही दोनों का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । पाँच इन्द्रिय के विषयो और चार कषायों का त्याग और केशलुचन — यह दश प्रकार का मुण्डन है । स्वरुचि के बल द्वारा पाँच इन्द्रियों के विषय-सम्बन्धी राग-द्वेष-मोह की रुचि को नष्ट कर देने के बाद क्रोध, मान, माया लोभ का त्याग होना है । जहाँ निर्ग्रन्थ साधकदशा होगी, वहाँ बाह्य में केशलुचनरूप नैमित्तिक कार्य भी अवश्य होगा — ऐसा नियम है ।

किन्तु यह काल की महिमा है कि वीतरागमार्ग से विपरीत वेष्टधारी साधु जगत् में प्रगट हुए और कहने लगे कि — “उत्तरे से बाल कटाओ, स्नान करो, वस्त्र पहनो इत्यादि ।” किन्तु भाई रे ! जो सनातन निर्ग्रन्थ मुनिधर्म है, उसमें अपनी बुद्धि से अन्य विपरीत कथन करना या मिला देना केवलज्ञानी की कथनों से प्रतिकूल है । अपने से वैसा पुरुषार्थ न हो सके — यह बात अलग है और मान्यता ही विपरीत कर देना — यह अलग बात है । यह त्रैकालिक नियम है कि मुनिधर्म निर्ग्रन्थ ही होता है । बाह्य में वस्त्रादि परिग्रह से रहित

और अभ्यतर मे मिथ्यात्व, रागादि कषाय से रहित नग्नत्व — इसप्रकार द्रव्य और भाव दोनों से अनासक्ति हो, यही त्रैकालिक मार्ग है। किसी प्रकार के शस्त्र या अस्त्र बिना हाथ द्वारा ही केश का लोच करने का व्यवहार है, बाह्य निमित्त ऐसा ही होता है। त्रिकाल सर्वज्ञ के शासन की एक ही विधि है, उसमें अन्य मार्ग कैसे हो सकता है ?

अभिप्राय मे भूल होने से सारे तत्त्व की हानि हो जाती है। नव तत्त्व क्या है ? मोक्षमार्ग क्या है ? इसकी श्रद्धा बिना साधक आगे बढ़ सकता है — ऐसा कोई माने तो वह अपने को अनन्त ज्ञानियो से अधिक मानता है। यदि कोई अपने वीतरागमार्ग-मुनिधर्म में नहीं रह सकता हो तो वह स्पष्ट कहे कि मैं इस मार्ग में नहीं रह सकता। जिनशासन का धर्म तो यही वीतरागमार्ग है। जो इसकी सच्ची प्ररूपणा करता है, वह अविरोध मार्ग को बनाए रखता है और जो अपने मनमाने अभिप्राय जिनशासन-धर्म के विरुद्ध प्रगट करता है, वह सर्वज्ञ वीतराग कथित मोक्षमार्ग का विरोध करता है, अथवा स्वय अपना ही विरोध करता है।

अनन्त ज्ञानियो ने जिस न्याय को कहा है, उस न्याय का विचार किए बिना कोई उसमे विपरीत अनुमान करे तो करो, किन्तु उससे सच्चे मार्ग को कोई बाधा नहीं आती। लोगो को शरीर के प्रति बहुत ममता है, इसलिये अपनी बुराईयो को छिपाने के लिये कुतर्क करते हुए कहते हैं कि वस्त्र तो मुनि की शीत-उष्ण से रक्षा करते हैं, अतः वस्त्र सयम के साधक हैं, इसलिए इस काल मे वस्त्रसहित ही मुनि होना चाहिये, किन्तु जो मार्ग जिनेन्द्रदेव ने कहा है, उसकी प्रतीति-स्वरूप तो यही नग्न निर्ग्रन्थ साधकदशा है, उसके बिना मोक्षमार्ग नहीं है। चाहे स्वय कोई मुनिधर्म मे न रह सके, किन्तु सर्वज्ञ-वीतराग-मार्ग की श्रद्धा और न्याय मे अन्यथापन नहीं करना। उक्त प्रकार की साधकदशा ही मोक्ष का कारण है। पूर्ण शुद्ध आनन्दधन आत्मा को प्रगट करने का मार्ग तीनों काल यही है, अन्य नहीं।

प्रश्न .— देश-काल के कारण उसमे कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता क्या ?

उत्तर — नहीं, क्योंकि कहा है —

✓ 'एक होय तीन काल में, परमार्थ का पन्थ ।'<sup>1</sup>

'मैं पूर्ण शुद्ध हूँ' — यह निश्चय (परमार्थ) है और राग-द्वेष दूर कर स्थिर होने का पुरुषार्थ ही ज्ञान की क्रिया का व्यवहार है । जब अन्तरंग में विरक्ति होती है, तब बाह्य निमित्त भी तदनुकूल होते हैं । परम उपशम भाव (वैराग्य भाव) वाले जीव का शरीर भी स्नानादि-सम्काररहित रूखा एव विरक्त होता है, यह प्राकृतिक निमित्त-नैमित्तिक योग है ।

तीनों काल में परमार्थ का एक ही मार्ग होता है । पहले भी घी, गुड, और आटा की सुखड़ी (एक गुजराती मिठाई) बनाते थे, आज भी उन्हीं तीन वस्तुओं से सुखड़ी बनाते हैं, किन्तु उनकी जगह में पेशाब, मिट्टी और बालू की सुखड़ी कोई नहीं बनाता । पूर्वकाल में जिसप्रकार से जैसी सुखड़ी होती थी, उसीप्रकार से तीनों काल में होती है । हाँ, पुराने घी, गुड और आटा का रस करने में मिठास सहज ही घट जाती है, किन्तु उमकी जाति तो वैसी ही बनी रहती है । कोई इससे विपरीत कहे या माने तो जैसे वह मिथ्या है, उसी-प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और रागरहित ज्ञान की स्थिरता, रमणतारूप वीतरागचारित्ररूप मोक्षमार्ग त्रिकाल अबाधित एव सनातन है ।

वीतराग दशावाले साधक मुनि का दिगम्बर स्वरूप एव भेष तीनों काल में एक ही प्रकार का होता है, उसको कोई अन्यरूप बताए तो वह मिथ्या है । २४६७ वर्ष पूर्व भी इस भरतक्षेत्र में मुनिधर्म ऐसा ही था, उससमय हजारों मुनियों के सघ थे । उससमय साक्षात् शुद्ध चिदानन्द, आनन्दधन, चैतन्यमूर्ति, ज्ञानपुज भगवान् तीर्थकरदेव सर्वज्ञप्रभु इसी क्षेत्र में विराजमान थे । उनके कितने ही वर्षों बाद १२ वर्षीय दुष्काल में वीतराग धर्म के नाम पर शिथिलाचारी धर्म चला, यह अवसर्पिणी काल की महिमा है ।

<sup>1</sup> श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र, छन्द ८६

इस काल का आकार सर्पवत् है । सर्प का शरीर मुँह की तरफ पुष्ट मोटा होता है, तथा पूछ की तरफ पतला होता जाता है, उसी प्रकार अवसर्पिणी में प्रथम धर्म का उन्नत काल होता है, किन्तु काल की वृद्धि के साथ-साथ उसमें धर्म का ह्रास होता जाता है, किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होता । वर्तमान पञ्चम काल के अन्त तक चैतन्यशक्ति के विकास करनेवालों की सख्या घटती जायेगी, किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होगा । यदि कोई गृहस्थ हो तो पुरुषार्थ की मदता हो सकती है, किन्तु श्रद्धा अर्थात् सच्चे अभिप्राय की अपेक्षा मुनि तथा गृहस्थ में अन्तर नहीं होता, दोनों को एक ही सनातन निर्ग्रन्थ मार्ग की श्रद्धा होती है ।

कोई कहे कि जिसप्रकार द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव बदलता है, उसी-प्रकार धर्म भी बदलता है तो यह बात झूठी है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की एकता ही मोक्षमार्ग है । स्वच्छन्दवृत्ति को कोई माने तो यह न्याय नहीं है, किन्तु कुतर्क एव विपरीतता है । निर्ग्रन्थ मुनिधर्म कोई न पाल सके तो अपने को गृहस्थ-पद में माने, गृहस्थ रहे, किन्तु अभिप्राय में (श्रद्धा में) उल्टी मान्यता एव विपरीत प्ररूपणा न करे । अपने को वीतराग का मार्ग समझ में न आवे या न रुचे तो इससे सनातन मार्ग को शिथिल नहीं बना लेना चाहिये ।

जैनधर्मानुसार तीनों कालों में नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थ-दशायुक्त साधक-अवस्थारूप मुनिमार्ग ही केवलज्ञान प्रगट करने का एकमात्र उपाय है । वर्तमान काल में पंच महाविदेह-क्षेत्र में तो अन्य मार्ग है ही नहीं और इस क्षेत्र में भी मोक्षमार्ग के बन्द या मन्द हो जाने से कोई मूल जैनधर्म को अन्य प्रकार कहे तो उसकी बात ठीक नहीं । सनातन मार्ग से विपरीत मानने में अपना ही भारी अहित है ।

यहाँ 'मुण्डभाव' का अर्थ मस्तक के बालों को हाथ से उत्पाटन करना है । भाव में शुद्धता यह 'लोच' का निश्चय अर्थ है । 'मैं ज्ञानानन्द पवित्र शुद्ध वीतरागी हूँ' — ऐसी श्रद्धा, स्वानुभव (स्वसन्मुखता) के बल द्वारा आत्मा में विशेष स्थिरता होने से विशेष निर्विकार भाव उत्पन्न होता है, तब सहज ही बाह्य-अभ्यन्तर निर्ग्रन्थपना होता है ।



नग्नभाव, मुण्डभाव सह अस्नानता — मुनि अपने शरीर को जेल से साफ नहीं करते । सन्त-मुनियो का मार्ग अस्नानवाला ही है । वीतरागदशा का साधक जैनमुनि गीले वस्त्र से भी शरीर को साफ नहीं करता । स्नान, श्रृंगार में गिना जाता है और श्रृंगार, मूनिदशा में नहीं होता । अब कोई लोग कहने लगे हैं कि थोड़े से पानी से स्नान करना ठीक है, पर ऐसा करना अनुचित है ।

यथार्थ तत्त्वदृष्टि से, न्यायपूर्वक मुनि का मार्ग तीनो काल में नग्न ही होता है, उसमें कोई अपवाद, शिथिलता या विपरीतता नहीं होती । लोकोत्तर मार्ग और अतीन्द्रिय साधकदशा में पुरुषार्थ की हद क्या है ? आंतरिक अनुभव बिना उस पुरुषार्थ का महत्त्व ठीक वैसे ही समझ में नहीं आता, जैसे विषयसेवी को ब्रह्मचर्य का महत्त्व समझ में नहीं आता ।

विषय-कषाय का कीड़ा प्रतिदिन शरीर को घोकर अच्छे वस्त्र पहनता है, जबकि वीतराग दशा को साधनेवाला ब्रह्मचारी मुनि जीवनपर्यन्त स्नान नहीं करता । निर्दोष मुद्रावाला मुनि बाह्य और अभ्यंतर में सुन्दर और पवित्र है । मुनि के रखे विगगी शरीर को देखते हुए भी 'वह महान् पवित्रता की निधि है' — ऐसी उसकी सौम्य मुखमुद्रा कहती है । स्नान करने का विकल्प भी उसके नहीं होता । मृतक शरीर की शोभा क्या ? मल के ढेर के ऊपर शोभा करने की कोई इच्छा नहीं करता, उसीप्रकार मुनि को शरीर की शोभा करने की इच्छा नहीं होती । साधारण बुद्धिवालो को यह बात समझना असम्भव-सा है ।

जैनधर्म लोकोत्तर मार्ग है, वह परिचय किये बिना समझ में नहीं आता । समझे बिना कुतर्क से पार नहीं पड़ता । छह खण्ड के स्वामी चक्रवर्ती को भी राज्य छोड़कर नग्न मुनि होकर ही विहार करना पड़ता है । वह देहादि की ममता छोड़कर वीतराग समाधि में स्थिर, चैतन्यमय ज्ञानपिण्ड के सहज आनन्द में लीन हो जाता है, ज्ञान-ध्यान-वीतरागता में मस्त रहता है, उसके क्षण-क्षण में छठवाँ-सातवाँ गुणस्थान पलटता रहता है । सातवे गुणस्थान में ध्याता, ध्यान

और ध्येय का विकल्प छूटकर परम समता-समाधि में स्थिर होकर वह प्रस्तर की मूर्ति-जैसा हो जाता है। जैसे तपाए हुए शुद्ध सुवर्ण का ताजा लहलहाता ढेला ही पड़ा हो। तथा जैसे गम्भीर महासागर में मध्यविन्दु से लहरे उछलती हैं, वैसे ही एकाग्रता में — स्वरूपलीनता में उसके उग्र पुरुषार्थ उछलता है, जिससे ऐसा भासित होता है कि उसने केवलज्ञान प्राप्त करने की तैयारी कर ली हो। ऐसी उत्कृष्ट दशा कैसी होगी, इसका विचार करना चाहिये।

जैसे समुद्र में लहर समुद्र के अन्दर के मध्यविन्दु से ही आती है, वैसे ही चैतन्य भगवान् आत्मा ज्ञान-समुद्र है, उसे किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं, किन्तु अन्तर में से ही पुरुषार्थ प्रगट होता है। साधक ऐसी अप्रमत्त भूमिका में अपूर्व पुरुषार्थ-सहित अपने स्वरूप के उत्साह में स्थिरता का उग्र प्रवर्तन करता है। वह अवस्था सहज सानन्द-दशा है, जिसमें अनन्तगुणी शुद्धि स्वयं बढ़ जाती है। हमें उस दशा की देखना चाहिये या बाह्य निमित्तों को? देहाव्यास में रहित आत्मा का जो निर्ग्रन्थ मुनिमार्ग है, वही त्रिकाल वस्तुस्थिति है। साधारण बुद्धिवाले जीवों को लगता है कि यह तो प्राचीन युग की बातें हैं। परम पवित्र पुरुषार्थ इसी वीतराग साधकदशा की भूमिका में कैसे होता है, इसके गभीर आशय समझने की पात्रता होने पर जीव उसके बाह्य-अभ्यन्तर दोनों पहलुओं को विरोधरहित समझ लेता है।

जमाना बदला और स्वच्छन्दी लोग वीतराग-मार्ग को विपरीत मानने लगे। जैसे-जैसे लोगों में आराम-परस्ती और देह की ममता बढ़ती गई, वैसे-वैसे वीतराग जिनशासन के नाम पर स्वच्छन्द शिथिलाचार पनपा और उसका समर्थन करने के लिए मुनि-अवस्था में वस्त्र-पात्र आदि के परिग्रह का विस्तार हुआ। इसप्रकार मुनिधर्म को भी गृहस्थधर्म जैसा ही मान लिया गया। भगवान् महावीर के निर्वाण के १६२ साल पश्चात् १२ वर्ष का दीर्घकालीन अकाल पड़ा, तब शिथिलाचार तथा मतभेद होने से दो पक्ष हो गए।

यदि पक्षपात की बुद्धि छोड़कर मध्यस्थ भाव से तत्त्व का विचार किया जाय तो वस्तुस्थिति यीघ्र ही समझ में आ जाती है।

अन्य सभी पक्षों को छोड़कर यथार्थ वीतरागस्वरूप की श्रद्धा की जावे तो मुनिधर्म-दिगम्बरस्वरूप कैसा हो, वह जल्दी समझ में आ सकता है। दिगम्बर मुनि महावैराग्यस्वरूप उपशम-समता आदि गुणों से विभूषित रहते हैं।

जैसे अगारे पर राख हो तो भले ही ऊपर से राख ही दिखाई पड़े, किन्तु अन्दर अग्नि प्रज्वलित रहती है, वैसे ही ज्ञानी का शरीर भले ही रूखा — असुहावना लगे, किन्तु अन्तरंग में महापवित्र, शान्ति-आनन्द का अनुभवस्वरूप चैतन्यमय निराकुलता का सुख रहता है। ये ज्ञानी मुनिस्वरूप की समाधि में लीन रहते हुए चैतन्यज्योति का अनुभव करते हुए अत्यन्त पवित्र, उज्ज्वल, शांत एव वीतरागी होते हैं। उनके बारम्बार छठवे-सातवे गुणस्थान का उतार-चढ़ाव चलता रहता है। सम्पूर्ण वीतरागता की साधना ही अपूर्व मुनि-अवस्था है। अन्तरंग-बहिरंग निर्ग्रन्थ मार्ग द्वारा ही केवलज्ञान-प्राप्ति का प्रयोग चलता रहता है।

कोई कहे कि मोक्ष तो आत्मा का होता है, उसका वस्त्र-त्याग से क्या सम्बन्ध ? चाहे जिस वेप में मुनिधर्म हो, इसमें क्या बाधा है ? ऐसे कुतर्कों को यह ज्ञात नहीं है कि छठवे-सातवे गुणस्थान की वीतरागदशा, (साधक मुनिमार्ग की स्थिति) उग्र पुरुषार्थमय उपादान की तैयारीस्वरूप और वैराग्यरूप होती है, उसकी उसे समझ नहीं है, इसलिए वह ऐसी अन्यथा कल्पना करता है।

यदि कोई कहे कि हम शरीर की शाभा, लज्जा, नीरोगता आदि विषय-कषाय के पोषण करने के लिए वस्त्र नहीं रखते, अपितु सयम के परिपालनार्थ ही वस्त्र-पात्र रखते हैं तो उन्हें भी निर्ग्रन्थ मार्ग की खबर नहीं है। इस गाथा में कहा गया है कि मुनि अवस्था में जीवन-पर्यन्त स्नान नहीं करते। जब मुनि होने की भावना में इतना बल है, तब साक्षात् मुनि-पद में तो चारित्र्य भी उग्र होता है, वहाँ शरीर के प्रति अणुमात्र भी ममत्व नहीं है, फिर देह की शोभा क्यों ? मुर्दे को सजाना, उसका सन्मान करना क्या आवश्यक है ?

मुनि के अचेतन ऐसे इस शरीर के प्रति राग नहीं होता, शरीर तो मृत ही है। ऐसे अचेतन स्वभाववाले देहादि के प्रति मुनि उदासीन होते हैं। उन्हें देह के प्रति अश मात्र भी राग या आसक्ति नहीं होती, इसलिए शरीर का शृंगार करूँ, उसे अच्छा रखूँ, ऐसी इच्छा मुनि कैसे करेगा ? शरीर का स्नान तो मृतक को सजाने जैसा है।

जगत् में देहादि की व्याधि की आरोग्यता होने में आनन्द और सुख की कल्पना करते हैं, किन्तु मुनि अशरीरी ऐसे अतीन्द्रिय चैतन्य में समाधि द्वारा सहज आनन्द की निरावाय समता का अनुभव करता है। जो वीतराग दशा में रहते हैं, वे केवलज्ञान को आमन्त्रण करते हैं। देह रहे या न रहे, ऐशा विकल्प उन्हें नहीं होता। ऐसी यथार्थ मुनिदशा की भावना कौन नहीं भावे ? श्रीमदजी ने अपने को जैसी स्थिति प्रगट करना है, वैसी ही भावना की है। इसप्रकार उन्होंने वर्तमान में मुनित्व की तैयारी कर रखी थी। इसलिए एक भव के बाद साक्षात् सर्वज्ञ, तीर्थंकर आदि किसी महापुरुष के पास मुनि-पद धारण करेंगे और जिनाज्ञा का आराधन करते हुए स्वरूप-स्थिरता द्वारा अपने स्वरूपमोक्ष को प्राप्त करनेवाले होंगे। वे इस निर्ग्रन्थदशा द्वारा जिनाज्ञा की उपासना करते हुए पूर्णता को प्राप्त होंगे।

कहा भी है —

अवश्य कर्मनो भोग जे, भोगवत्रो अवशेष रे,  
तेथी देह एक ज धारि ने, जाशुं स्वरूप स्वदेश रे,  
धन्य रे दिवस आ अहो !

सूक्ष्मरूप से अन्तरग परिणामों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अभी कुछ कर्म भोगने की योग्यता बाकी है, इसलिए उन्हें क्षय करने के लिए एक भव और धारण करना पड़ेगा, ऐसी अन्तरग में प्रतीति करके ही श्रीमदजी ने ऐसा कहा है। कोई ऐसी अपूर्वता का सन्देश लाओ तो सही ! अहो ! गृहस्थावस्था में भी अन्तरग में केवल-ज्ञान की झकार मोक्ष की अति निकटता की साक्षी होती है, उसके लिए किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता।

लोग पक्षपात छोड़कर मध्यस्थता एव न्याय से विचारे, तभी ज्ञानी धर्मात्मा के हृदय को पहचान सकते हैं। 'धन्य रे दिवस आओ ! जागी रे शान्ति अपूर्व रे।' यह वाणी आत्मा को स्पर्श करके आई है, इस भावना के बल से सच्चे अभिप्राय का अभ्यास और पुरुषार्थ बढ़ता है।

निर्ग्रन्थ वीतराग मुनिदशा में अदतधोवन, अस्नान, नग्न शरीर, वीतरागता आदि का होना सुप्रसिद्ध है। जिन्हें अपने अपरिमित ज्ञान-स्वरूप में उत्कृष्ट वीर्य का अटूट विश्वास है, उनका जीवन सहज ही प्रकृतिक होता है। उनके दाँत नहीं विगडते हैं, उनमें दुर्गन्ध नहीं आती है। ऐसे महाब्रह्मचारियों का शरीर शांत, सौम्य और परम वैराग्यरूप होता है। वे किसी भी समय छोटा-सा वस्त्र भी नहीं रखते। 'अदतधोवन' की स्थिति बनी रहती है। उनके नवकोटि-विशुद्ध ब्रह्मचर्य, समिति, गुप्ति, पचमहाव्रत आदि सहज ही होते हैं।

मुनि को अपने शरीर को सुधारने, सभालने या श्रृंगार करने का भाव नहीं होता। उनको वीतरागी आचरणमय सयम, ज्ञानस्वरूप की रमणता या एकाग्रता रहती है। अन्तरग-बहिरग परिग्रह से रहित मुनि छः-सातवे गुणस्थान में रहते हैं। उनके बाह्य या अभ्यंतर कृत्रिमता से रहित सहज निर्दोष निर्ग्रन्थदशा रहती है। मुनिपद-अर्थात् निर्ग्रन्थ मार्ग द्वारा केवलज्ञान प्रगट करने के उपाय में स्थिरतारूप चारित्र्य ही ज्ञान की क्रिया है।

इस वीतरागस्वरूप साधक की भूमिका में बाह्य में नग्न शरीर (निर्ग्रन्थ अवस्था) ही सहज निमित्त हो — यह तोनो काल का नियम है। श्रीमद् राजचन्द्र उस नियम को जानते थे, इसलिए प्रारम्भ में स्वयं ही कहते हैं —

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे,  
क्यारे थइशु बाह्यातर निर्ग्रन्थ जो;  
सर्व सम्बन्धनु बन्धन तीक्ष्ण छेदीने,  
विचरशु कब महत्पुरुषने पंथ जो।

मात्र शरीर ही संयम का हेतु हो — ऐसी अवस्था महान पुरुष, पूर्ण निष्परिग्रही, नग्न दिगम्बर भार्वाङ्गी मुनि के ही होती है। भुनि-अवस्था मे अन्तरंग मे राग-द्वेषादि अज्ञान की ग्रन्थि नहीं होती है। ॥९॥

### आत्मार्थी लक्षण

आत्मज्ञान वहाँ मुनिपना, वह सच्चा गुरु होय।  
 बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं होय ॥३४॥  
 प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति का, गिने परम उपकार।  
 तीनो योग एकत्व से, वरें आज्ञा धार ॥३५॥  
 एक होय त्रयकाल में, परमार्थ का पथ।  
 प्रेरक जो परमार्थ का, वह व्यवहार समत ॥३६॥  
 यो विचार अन्तरंग में खोजे सद्गुरु योग।  
 काप एक आत्मार्थ का, अन्य नहीं मन रोग ॥३७॥  
 कषाय की उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष।  
 भव-भीरु-प्राणीदया, तहें आत्मार्थ निवास ॥३८॥  
 दशा न ऐसी जहाँ तक, जीव लहे नहीं योग।  
 मोक्ष-मार्ग पाये नहीं, मिटे न अन्तर रोग ॥३९॥  
 आवे जब ऐसी दशा, सद्गुरु-बोध सुहाय।  
 बोध विचारत जीव को, आत्मिक सुख प्रगटाय ॥४०॥  
 जब प्रगटे सुविचारणा, तब प्रगटे निज ज्ञान।  
 उस सुज्ञान से मोह-क्षय, पावे पद निर्वाण ॥४१॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १०

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता,  
मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो;  
जीवित के मरणे नही न्यूनाधिकतः,  
भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१०॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

शत्रु-मित्र के प्रति वर्तूँ समदर्शिता,  
मान-अमान पर न छोड़ूँ स्वयं स्वभाव जो;  
जन्म-मृत्यु पर हर्ष-शोक कुछ हो नहीं,  
बन्ध-मोक्ष के प्रति वर्तूँ समभाव को ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१०॥

### छन्द १० पर प्रवचन

इस पद मे मुनिपद के योग्य समताभाव की स्वाभाविक स्थिति व्यताई गई है । शत्रु या मित्र दोनों की आत्मा शक्तिरूप से सिद्ध भगवान् जैसी है, इसलिए मैं किस पर राग या द्वेष करूँ । कोई बाँस से पीटने-वाला मिले, वसूला से छेदनेवाला मिले या कोई चन्दन लगानेवाला, किन्तु उनमें से किसी मे भी किसी प्रकार की इष्ट या अनिष्ट की कल्पना नहीं है — ऐसी स्थिति इस पद मे व्यक्त की गई है ।

कोई पूर्व कारण से शत्रू होकर इस शरीर पर उपसर्ग करे तो भी द्वेष नहीं है, इसलिए मुनि के वीतरागभाव है । कोई मित्र होकर शरीर की पूरी सम्भाल रखे, आदेश मुनते ही अनेक सुख-साधन जुटा दे, बहुत विनय करे — ऐसे मित्र के प्रति भी रागभाव नहीं है । इसप्रकार शत्रु-मित्र के प्रति भी समभाव है ।

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि दुर्जन को सज्जन माना जाय, किन्तु ज्ञान मे यह समझा जावे कि उसकी प्रकृति की श्रद्धा ऐसी है ।

विष को विष जाने, क्रोधी को क्रोध-प्रकृतिवाला समझे, सज्जन को सज्जन जाने, किन्तु दोनों समान गुणवाले हैं — ऐसा न माने। जैसा है वैसा ही जाने, किन्तु किसी से हर्ष, शोक या इष्ट-अनिष्टपना नहीं करे। इसप्रकार दोनों के प्रति समभाव प्राप्त कर आगे उत्कृष्टता धारण करता है कि 'जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो'। यहाँ एकधारा रूप समताभाव जीवन से आवे — ऐसा अपूर्व अवसर कब आवे, इसकी भावना की गई है।

'अवसर' शब्द का विश्लेषण है अव + सर, अव = निश्चय, सर = वाण, शुद्धनयरूपी धनुष और शुद्ध उपयोग की तीक्ष्णता के एकाग्रतारूपी वाण द्वारा सभी कर्म-कलकों का नाश हो जाय — ऐसा अपूर्व अवसर जल्दी प्राप्त करने की भावना यहाँ की गई है।

देह दीर्घकाल तक रहे या अल्पकाल तक, दोनों समान हैं। जीवन और मृत्यु — यह पुद्गलो के अनन्त रजकणों की अवस्था है। उनका मिलना, गलना या पृथक् होना पुद्गल के अधीन है, उसे आत्मा नहीं रख सकता। धर्मात्मा इस देह के छूटने के समय पर अपूर्व पुरुषार्थ से समाधिभरण-पूर्वक शान्ति प्राप्त करता है। जगत् में जैसे कुत्ता, बकरा, लट आदि पशु मरते हैं और उनका जीवन व्यर्थ जाता है, उसीप्रकार धर्मरहित मनुष्यादि जीवों का जीवन व्यतीत होता है।

कोई कभी अधिक-पुण्यवाला भी हो तो परमार्थ में उसकी कोई कीमत नहीं है, किन्तु जिसे यथार्थस्वरूप की प्रतीति है, मात्र जो मोक्षाभिलाषी है और जो स्वरूप के ज्ञान की कीमत जानता है, वही स्वरूप की सावधानी से जागृत सफन जीवन व्यतीत करता है। ज्ञानी धर्मात्मा अकषाय-स्वरूप में उल्लासवन्त होता हुआ भी आयु पूर्ण होते समय अपूर्व समाधिभरण करने का उत्साह लाता है। देह की आयु का अन्त निकट जानकर उसकी अपूर्व भावना का उल्लास प्रस्फुटित होता है। बेहद श्रद्धा का पुरुषार्थ उसके स्वरूप की एकाग्रता में वर्तता है।

देह का चाहे जो हो, उसकी सभाल कौन रख सकता है ? आयु पूरी होनेपर जिस क्षेत्र में, काल में, जिसप्रकार देह छूटना हो, उसीप्रकार छूटना होगा। एकसमय-मात्र की भी देर नहीं होगी।



आयु का ७ प्रकार से क्षय कहा जाता है, किन्तु वह व्यवहार का कथन है। आयु की स्थिति पूर्ण होने पर ७ कारणों में से कोई एक कारण निमित्तरूप में होता है — ऐसा नियम बताया है, किन्तु कोई किसी की आयु में कमती-बढ़ती नहीं कर सकता।

प्रश्न :- तो फिर किसी को मारने में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जिलाना या मारना किसी के हाथ की बात नहीं है।

उत्तर :- कोई किसी के मारने या जिलाने का कार्य नहीं कर सकता, किन्तु जिलाने या मारने का भला-बुरा भाव जीव कर सकता है। जीव या तो ज्ञान करे या अज्ञान करे या पुण्य-पाप के भाव करे। जिलाने का राग पुण्यभाव है और मारने का भाव पापभाव है। मैं पर का कुछ कर सकूँ — ऐसा विपरीत भाव अज्ञान है।

ज्ञानी देह के वियोग को प्रत्यक्ष सामने देखता है, इसलिए उसने देह का चाहे जो हो जावे, किन्तु उसके रखने या नहीं रखने की उसे इच्छा नहीं रहती, क्योंकि देह उसकी आयु की स्थिति अनुसार ही रहेगी, इसलिए ज्ञानी को उसकी चिन्ता नहीं है।

आत्मज्ञानयुक्त पूर्णता के लक्ष्य से स्वरूप-स्थिरता की यह भावना है। शत्रु या मित्र, निन्दक या वन्दक को समान समझने व जीवन मृत्यु तथा संसार-मुक्ति को समान समझने के सम्बन्ध में 'शान्तिजिन-स्तवन' में कवि ने बताया है :-

मान-अपमान चित्त सम गणे समगणे कनक-पाषाण रे।

वन्दक-निन्दक सम गणे ईस्यो होय तू जाण रे॥

सर्व जगज्जतुने सम गणे गणे तूण-भणि नाव रे।

मुक्ति-संसार बेउ सम गणे मुणे भवजलनिधि नाव रे॥

शान्ति जिन एक मुज बिलती ॥टंका॥

शान्ति अर्थात् समतास्वभाव। हे परमात्मा ! आपने सिद्धस्वभाव प्रगट किया है। मैं भी आपके-जैसा ही होने योग्य हूँ — यह मन्त्र रखकर यहाँ श्रीमद् कहते हैं कि संसार और मुक्ति में भी समान इन्द्रिय रहे। यहाँ बेहद-समतामय अखण्ड द्रव्यस्वभाव और बीतरागता

है। द्रव्य तो अनादि-अनन्त है, इसलिये 'बन्ध' और 'मोक्ष' — ऐसी दो अवस्थारूप भेद की कल्पना में ज्ञानी अटक्ता नहीं है।

ज्ञानी को भव-समसार के प्रति खेद नहीं। एक-दो भव वाकी ही या भव का अभाव किया हो, उसमें मंगारी और मुक्त अवस्था का जोक या हर्ष करने का समय नहीं — ऐसी अप्रमत्त भूमिका लेकर आगे क्षणकश्रेणी में आसूट हो — ऐसा बीतरागभाव (न्यगमय) तब आवेगा, यह भावना यही व्यसन की है।

सिद्ध-समान सदा पद मेरी — ज्ञानी स्वभाव में तो पूर्ण पवित्र शाश्वत चिद्धन है, किन्तु उनके वर्तमान-अवस्था में कमजोरी के कारण अस्थिरता रहती है।

छठवे गुणस्थान में व्याप्त-अव्यक्त शुभ विलम्ब होते हैं, उसमें मोक्ष की इच्छा का विलम्ब रहता है, उस विलम्ब को भी नष्ट कर ऐसी उत्कृष्ट दृढतर स्थिरता-एकाग्रता कर्न कि केवलज्ञान की उत्कृष्ट प्राप्ति उभड़ जावे, ऐसा कहा गया है। उसे पाने की योग्यता या उत्कृष्ट दशावाला समभाव हो, वही मोक्ष-दशा प्रगट होती है।

बन्ध और मोक्ष — ये दो तो आत्मा की अवस्थाएँ हैं और आत्मा अनादी नित्य है। समार-पर्याय बन्धनरूप है। शुभ या अशुभ रिणाम भावबन्धनरूप अवस्था है, उसके अभाव की अपेक्षा मोक्ष कहा जाता है। ससार और मुक्ति पर्यायदृष्टि से पर-निमित्त की अपेक्षा दो हैं। आत्मा उन दो भङ्ग-जितना नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य की अपेक्षारहित नित्य एकरूप है। आत्मभानपूर्वक चारित्र्य-टालने के लिए उग्र पुरुषार्थ की भावना से उग्र निर्जरा भाव का इस पद में किया गया है।

दीखे देहाप्यास से, आत्मा वेह समान।

पर वे दोनों भिन्न हैं, जैसे अग्नि और म्यान ॥५०॥

जो दृष्टा है

अवाध्य-

## छन्द ११

एकाकी विचरतो वली श्मशान में,  
वली पर्वत में बाध सिंह संयोग जो;  
अडोल आसन ने मन में नाहि क्षोभता,  
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥११॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

एकाकी विचरूँ निर्जन श्मशान में,  
वन-पर्वत में मिले सिंह-संयोग जो,  
आसन रहे अडोल न मन में क्षोभ हो,  
परम मित्र मम जानूँ ऐसे योग को ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥११॥

### छन्द ११ पर प्रवचन

गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी श्रीमद् राजचन्द्र कितनी उत्कृष्ट भावना करते थे । उनके अन्तरंग में पवित्र उदासीनता, निवृत्तिभाव, मोक्षस्वरूप को प्राप्त करने का उत्साह जागृत था । यह निर्ग्रन्थ दशा-साधक दशा धन्य है, जो माहात्म्य करने योग्य है ।

श्मशान, जङ्गल, पहाड़, गुफा आदि स्थानों में, जहाँ मिह आदि रहते हैं वहाँ एकाकी रूप से विचर सके — ऐसी महापवित्र दशा धन्य है । वे मुनिवर भी धन्य हैं — जो ऐसे शान्त, एकान्तक्षेत्र में एकत्व-दशा की साधना करते हैं । किसी पर्वत की गुफा में या शिखर पर रहकर वेहद आनन्दधन स्वभाव की मस्ती में लीन होकर जाग्रत ज्ञान-दशा की एकाग्रता द्वारा केवलज्ञान शक्ति को प्रगट करें, या एकांत निर्जन वन में नग्न निर्ग्रन्थ मुनि बनकर, सहज-स्वरूप में मग्न होकर पूर्णपद प्रगट करूँ — ऐसी पूर्ण पवित्रदशा कब आवेगी, यही भावना प्रस्तुत पद में की गई है ।

जहाँ सिंह बाघ गर्जन करते हैं, जहाँ साधारण जीव काँप उठें — ऐसे वन-क्षेत्र में शान्त, एकाकी, निस्संग परिणामवाले, महावैराग्यवान, उपशम-समता की मूर्ति, चैतन्य ज्योतिस्वरूप बनकर आनन्दमय, सहज समाधि में लीन हो जाऊँ — ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ?

जिनके अन्तरंग अभिप्राय में अशरीरी चैतन्यभाव वर्तता है, वर्तमान चारित्र्य में कुछ परिपक्वता होने से जङ्गल की एकांत स्थिति का विकल्प आता है और उत्कृष्ट साधकदशा की भावना को पूर्ण करने के लिये सिंहो से परिपूर्ण घने जङ्गल, पर्वत की गुफा या एकांत स्थान में जाकर निश्चल आसन लगाऊँ और बाह्य व अन्तरंग में अक्षोभता रखूँ — ऐसा चिन्तन होता है, उनके क्षोभरहित परिणाम सहज ही होते हैं । शरीर स्थिर रहे या न रहे — यह भिन्न बात है, क्योंकि वह आत्मा के आधीन नहीं है, किन्तु अन्तरंग में वीतरागमय निश्चल स्थिर भाव की एकाग्रता बढ़ती जाती है । ऐसी स्वरूप-जागृति की स्थिति में सिंह आकर क्या करेगा ? यह शरीर तो मुझे नहीं चाहिये, इसलिए उसे लेने के लिए आनेवाला अर्थात् उसकी निवृत्ति करानेवाला मेरा उपकारी मित्र है — ऐसी भावना का उत्साह ऐसे साधक को ही होता है ।

कोई बाह्य-भावना का पक्ष करता है, किन्तु यहाँ तो पूर्ण स्वरूप के उत्साह की भावना है । जो आत्मा से हो सके — ऐसी ज्ञानक्रिया या स्वरूप में रमणता का विचार है । इसप्रकार के अडिग, निश्चल असीम स्वरूप का विश्वास और स्वीकारता तो करो ! कभी सिंह शरीर के टुकड़े भी कर दे तो भी क्षोभ न हो । यह भावना विवेक-सहित है, मूढतायुक्त नहीं है । हठयोगजनित मन की बाह्य स्थिरता से मूढ़ हुए लोगो की यहाँ बात नहीं है । यहाँ तो असली साधकदशा की भावना है । कहा भी है —

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम म्हारो रे और न चाहूँ रे कंथ ।

रीझ्यो साहेब सग न परिहरे रे मांगे सादि अनन्त ॥

इसप्रकार अखण्ड वीतराग-दशा की भावना की गई है । इसलिए आगे बढ़कर अपनी शुद्ध-चेतना-सखी को कहते हैं —

चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ अपना नहीं कोई ।

माटी खाय जानवरा, मुवाँ न रोये कोई ॥

‘देह का चाहे जो हो, किन्तु अखण्ड समाधि का मङ्गल-उत्सव हो’ — ऐसी स्वरूप की सावधानी, नि शकता, निर्भयता कैसे आवे ? ऐसी भावना यहाँ की गई है ।

जैसे राजमहल में राजा निर्भय होकर सोता है, वैसे ही मुनिराज बाह्याभ्यतर निर्ग्रन्थ दिगम्बर दशा में पर्वत, वन आदि क्षेत्र में जहाँ सिंह-बाध रहते हैं, वहाँ भी वे स्वसन्मुखता द्वारा बाह्य-अभ्यतर असंग एकत्वदशा साधते हैं और ध्यान में निश्चल रहकर स्वरूप-मस्ती में सहज आनन्द की रमणता में रहते हैं ।

जैसे स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर हो, और जब हवा न चलती हो, तब स्थिर दिखता है, उससमय वह पूर्णचन्द्र के विम्ब से विशेष उज्ज्वल दिखता है । वैसे ही मुनिराज शान्त, धीर, गम्भीर, उज्ज्वल समाधि में मस्त रहकर, जैसे मानो अभी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे — ऐसे बेहद पूर्णस्वभाव में दृष्टि लगाकर एकाग्र होते हैं । ऐसी अवस्था में कभी बाध अथवा सिंह भूख से गर्जना करता हुआ आवे, तब भी वे जानते हैं कि ‘परम मित्र का योग मिला है, क्योंकि मुझे तो शरीर की आवश्यकता नहीं है’ और जो शरीर को अपना नहीं मानता है, उसके लिये शरीर को ले-जानेवाला सिंह मित्रसमान है । अहो ! देह से मेरे दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का लाभ या नुकसान नहीं है ।

समयसार में कहा है —

“यह शरीर छेदा जाय, भेदा जाय, या कोई इसे ले जाय, या इसे नष्ट कर दे या इसका चाहे जो कुछ हो, किन्तु यह मेरा नहीं है ।”

शरीर के प्रति जिसे अणुमात्र भी ममत्व नहीं है — ऐसी अशरीरी भावना में रहनेवाले धर्मात्मा का भाव कितना उत्कृष्ट होता है, यह देखने की चीज है । अहो ! विचार करो कि ऐसा विचार करते समय श्रीमद् जवाहरान के व्यापार में थे या आत्मा में ?

जिससमय श्रीमद् ने इस काव्य की रचना की थी, उससमय उनका बम्बई में जवाहरात का व्यापार था, किन्तु फिर भी सब परिग्रह से निवृत्त होने की और उत्कृष्ट सावकदशा की भावना भाते थे । इस काव्य का एक-एक शब्द गम्भीर भावार्थयुक्त है । वे महावीराग्र्यवान् थे और पुरुषार्थ द्वारा मोक्षस्वभाव दशा प्रगट कर्त — ऐसी भावना-सहित आशिक स्वरूप की स्थिरता की सावधानी रखकर मुनित्व की भावना यहाँ की गई है, इसीलिए श्रीमद् कहते हैं कि इस शरीर की स्थिति पूरी होने ही वाली है, उसमें निमित्त होनेवाले वाघ-सिंह का संयोग मित्र-समान है । ससार-प्रवृत्ति में अमुक समय तक निवृत्ति लेकर सत्समागम, सत्शास्त्र के अध्ययन, श्रवण, मनन की रुचि न करे तो उनको इस जाति की भावना का अंश भी कहाँ में आवे ?

श्रीमद् राजचन्द्र गृहस्थवेश में होते हुए भी, वीतरागी मुनित्व की दशा प्राप्त हो — ऐसी भावना भाते थे । मैं जङ्गल में बैठा होऊँ और हरिण मेरे शरीर को लकड़ी का ठूँठ समझकर उससे अपने शरीर की खाज खुजाते होवे, फिर भी क्षोभ न हो — ऐसी स्थिरता की भावना करते थे । बाह्य से योग हो या न हो — यह उदयाधीन है, किन्तु इस अशरीरी भाव की स्वीकारता तो उत्पन्न करो । पुरुषार्थ करना उदयाधीन नहीं है, बल्कि अपने आधीन है । ऐसी उत्कृष्ट भावना का उत्साह धर्मात्मा को आता ही है ।

ससारी जीवों को बाह्य मयोग, उपाधिरूप वैभव का उत्साह होता है कि मेरे बगला हो, मेरे टेविल, कुर्सी, गद्दी, तकिया, पखा बगैरह हो । उनमें मोहाभिभूत होकर हर्ष अनुभव हो — ऐसी विपरीत भावना वे करते रहते हैं, क्योंकि उनके ससार का ही अपार प्रेम-तृष्णाभाव रहता है । जो परवस्तु में सुखबुद्धि करने और रागी-द्वेषी बनने में ही सतोष मानता हो, उसके रागरहित, पवित्र आत्मा की रुचि, श्रद्धा कैसे हो ?

एक बार एक भाई श्रीमद् के पास गये और उनके सम्मुख गद्दी पर बैठकर बीड़ी पीते-पीते पूछा —

“आप ज्ञानी हैं इसलिए बताइये कि मोक्ष कैसे मिले ।”

श्रीमद् ने उत्तर दिया .- “ऐसे को ऐसा ।”

इस उत्तर से दो अभिप्राय प्रगट होते हैं । (१) आप जैसे हैं, वैसे हो जाओ अर्थात् स्थिर हो जाओ । (२) दूसरा अभिप्राय यह है कि तत्त्व की रुचि के बिना ज्ञानी के प्रति प्रेम, विनय या बहुमान नहीं होता । शरीर के प्रति आसक्ति रखनेवाले पर से सुख माननेवाले व विषय-कषाययुक्त ससारी रुचिवाले जीवों को मोक्ष की रुचि कैसे हो ? राग, द्वेष तथा देहादि से सर्वथा छूटना मोक्ष है । त्याग-वैराग्य की भावना बिना तथा देहादि के प्रति ममता या आसक्ति की कमी किये बिना कोई शुद्ध आत्मा को देखना चाहे तो कैसे देखे ? जिसे आत्मभान तो न हो और शरीर के क्षेम-कुशल रखने की ममता हो, उसको रागरहित अतीन्द्रिय आत्मा की श्रद्धा कैसे हो ? इसलिए देह की ममता पहले घटानी चाहिए ।

श्रीमद् ने इस गाथा में शरीर को छोड़ने की - अशरीरी होने की भावना का वर्णन किया है । उन्होंने कहा है कि सिंह का सयोग होने पर ऐसा मानना चाहिए जैसे कि - परम मित्रनो जाणें पाम्या योग जो (मानो परम मित्र का सयोग मिला हो ) मेरे तो शरीर रखने की इच्छा नहीं और सिंह को शरीर रखने की इच्छा है । ‘मुझे शरीर के प्रति ममत्व नहीं है मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है’ - ऐसा समझकर मेरे शरीर का नाश करनेवाले हे सिंह ! तू ही मेरा उपकारी है ।

श्रीमद् अशरीरी भाव की भावना ससारी वेश में रहते हुए भी करते थे । केवलदर्शन, केवलज्ञान प्रगट करने का प्रयोग विचारते थे । उनकी भावना थी कि ऐसा प्रसंग मिले जिससे कि गजकुमार की तरह मुझे भी शीघ्र ही मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो जाय । स्वभाव की रुचि का रसिक पूर्ण वीतराग-स्वरूप की भावना करता है । ससार की रुचिवाला मोही जीव विपरीत मनोरथ करता है कि मुझे खूब धन, घर, स्त्री, खेत, गाड़ी आदि मिले । मेरे धन, वैभव, परिवार खूब बढ़े और मैं लहलहाते, भरे-पूरे खेत आदि को छोड़कर मरूँ । इसके विपरीत ज्ञानी धर्मात्मा

यह भावना करता है कि मैं अनिमग्न बुद्ध-स्वभाव में स्थित रहने हुए  
उपर पुनरावृत्ति करता हुआ दो घटी में केवलज्ञान प्रगट करूँ ।

मृत्ति जंगल में आत्म-स्वरूप के ध्यान में लीन हो और उस समय  
निह्नु उनका गना पकड़े, तो उत्तममग्न केवलज्ञान पर दृष्टि रखने हुए  
चैतन्य का अतीन्द्रिय अनीम पुनरावृत्ति प्रगट होता है । निह्नु के मग्न में  
चैतन्य कैसे पकटा जाय ? चैतन्य तो जो कुछ होता है, उसको जानता  
है । "मनिग्न श्रीमद् ने कहा कि "मिने पकड़व गल्लं ह्यारे जानीने  
पकटो अडोने स्थिरता ।" श्रीमद् ने मग्नारी घेन में तैसी भावना भागी  
रि यव में क्षयकथंभी पर चटकर अन्तमंहरने में करनज्ञान प्रगट करूँ ।  
इसप्रकार का अपूर्व नाय कोई नामे गो गली ? ॥११॥

### बेह आत्मा स्तंभयोग है

केतु मात्र संयोग है, अहं गह रूपी दृश्य ।

नेता को उगपती मय, वितरें धनुषय यम ॥६२॥

निमजे आभय यम यम, उपद्रव मय का नाग ।

यह उमने प्रयत्नय धिन, होन किसी विधिमान ॥६३॥

जो संयोग विलोचिये, यह वह धनुषय दृश्य ।

उपजे नहीं संयोग मे, आत्मा निरय परायण ॥६४॥

जह मे चेतन यदि बने, चेतन मे अहं ह्राय ।

मेला धनुषय किसी को, कभी कहीं ना होय ॥६५॥

नहीं किसी संयोग मे, जिसकी उत्पत्ति होय ।

नाश न जिसका किसी में, हमने नित्य सदाय ॥६६॥

तारतम्य श्रोधादि का, सर्पादिक के मोहि ।

पूर्व जन्म सत्कार मे, जीय नित्यता यही हि ॥६७॥

आत्मा द्रव्य मे नित्य है, परिवर्तन पर्याय ।

बाल आदि चय तीन का, ज्ञान एक को पाय ॥६८॥

अथवा ज्ञान क्षणिक का, जो जाने यवनार ।

पर यह यचना क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार ॥६९॥

कभी किसी को चस्तु का, केवल होय न नाण ।

चेतना पाता नाश तो, किसमें मिले तलाश ॥७०॥

- श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र



## छन्द १२

घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,  
सरस अस्त्रे नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;  
रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी,  
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ।  
अपूर्व अवसर एवो ब्यारे आवशे ॥१२॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

घोर तपश्चर्या से मन को खेद ना,  
नहीं सरस भोजन से मिले प्रसन्नता;  
रजकण से लेकर वैमानिक ऋद्धि तक,  
सबको माता पुद्गल स्वभाव जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१२॥

### छन्द १२ पर प्रवचन

अतीन्द्रिय आनन्द में लीनता का रमास्वाद-अनुभव बढ़नेपर शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध होता है, कहा भी है 'इच्छानिरोध तपः।' । श्रीमद् तपश्चर्या में भी उत्कृष्टता दर्शाते हैं ।

स्वरूप-रमणता में प्रवर्तमान साधक जीव को उग्र पुरुषार्थ के बढ़ने पर निर्ग्रन्थ मुनि-अवस्था में कभी-कभी ऐसा अवसर आता है कि दो-दो महीनों तक अनाहारक स्थिति हो जाती है । कभी-कभी ६ महीना तक भी आहार छूट जाता है, किन्तु मन में किसीप्रकार का ताप नहीं होता । शरीर के कृश होने की ग्लानि नहीं, रोद भी नहीं, उल्टे निश्चल समता की वृद्धि होती है । सहज आनन्दमागर-दशा में झूलते हुए खेद का अंश भी कैसे हो ? ऐसी साधक दशा को धन्य है ।

समारी जीव मोक्ष चाहते हैं, किन्तु एक दिवस भूखे रहने का अवसर आ जाय तो कँपकँपी होती है और खाने-पीने की सोचपता के वश होकर आगे-पीछे की तैयारी करने में अनेक प्रकार के नाटक

कमने हैं, परन्तु मुनि आत्मा के भानमहित स्वरूप की लीनता में स्थिर रहते हैं, कभी-कभी छह-छह माह तक आहार न मिलने पर भी कैसे पूर्ण हुए, उसके स्मरण करने की वृत्ति तक उनके नहीं रहती ।

स्वरूप में निश्चल रहने में एक क्षणमात्र का भी विराम न होने दूँ ऐसी जिनकी भावना थी - ऐसे महर्षियों में श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव थे । वैशाख शुक्ला ३ को वे नगार छोड़कर निष्परिग्रही वनकर जगन् में चले गए थे । दीक्षा के समय में उनके वह चौथा मन पर्ययज्ञान प्रगट हुआ जो कि उगी भव में मोक्ष तक जाता है । अकृपायी स्थिरज्ञा का अभ्यास बढ़ाते हुए उनके धिरूप हुआ कि छह महीना आहार न लूँगा । छह माह पूरे होनेपर उनके आहार लेने की वृत्ति उठी, किन्तु आहार का योग नहीं बना । फिर छह माह तक आहार का अन्तराय रहा, अतः पुनः छह माह आहार नहीं मिला, किन्तु इनका उन्हें खेद नहीं था । इसप्रकार वे आहार बिना बारह महीन तक रहे ।

ऐसे धीर, वीर, दूरवीर मुनिराज मुनि-धर्म के पालन में सावधान रहते हैं । ज्ञान-दशा तीनों काल में ऐसी ही होती है । कोई शिथिलता की बात कर तो वह मोक्षमार्गस्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा में असीम अनन्त शक्ति है, वह कभी पटती नहीं है । ३६० दिनोत्तक चारों प्रकार के आहार बिना उपवास की स्थिति की घोर तपश्चर्या में किसी मुनि का शरीर कमजोर भी दिखे, शरीर अस्थिपजर्माम्न रहते हुए भी अन्तर में चैतन्य भगवान् असीम ममता से तृप्त है । मेरे जड की खुराक नहीं है, शरीर की स्थिति जैसी रहना है वैसी ही रहेगी, ऐसा वह जानता है ।

मुनि के असाता का उदय हो तो भूख लगे और साता का उदय हो तो आहार मिले, साता का उदय न हो तो नहीं मिले, किन्तु मन में दुःख नहीं । जिसे शरीर की अधिक आकर्षित है, वह ऐसा सुनते ही काँपता है, किन्तु जिसे इस मुनि-दशा की तैयारी हो, उसके असीम सामर्थ्य तैयार रहती है, पीछे वैसा योग बने या न बने यह अलग बात है, किन्तु भावना हल्की कैसे हो ? आत्मा अन्तरंग में असीम सामर्थ्य

से प्रत्येक समय परिपूर्ण रहना है, इसलिए उसकी भावना भी उत्कृष्ट ही होनी चाहिये ।

संसारी जीव ममता के वश होकर पूर्णता की इच्छा करते हैं और इसीलिए विवाह के गीतो में गाया जाता है कि — 'मैं तो थाल भर्यो सग (परिपूर्ण) मोतोए ।' चाहे थाल का ठिकाणा नहीं हो, चाहे उसमें एक भी मोती नहीं हो, किन्तु मनोरथ तो मोतियों से परिपूर्ण थाल का ही है। इसप्रकार ममता की शिखाएँ भी पूर्णता चाहती हैं, अधूरापन नहीं । जीव विपरीतता की उत्कृष्टता चाहता है, इसलिए वह अनन्त तृष्णा द्वारा अपने को पूर्ण करना चाहता है ।

यहाँ मोक्ष का इच्छुक ससार-भाव से पलट कर सवल बना और ऐसा होकर पूर्ण समता की यह भावना करता है कि 'सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ।' मेरा पूर्ण शुद्धस्वरूप शीघ्र प्रगट हो । यह भावना अखण्ड-रूप से जहाँ होगी, वहाँ वह ससार के भाव को नहीं रहने देगी । जहाँ अनाहारक-चैतन्य की रमणता में बेहद पुरुषार्थ का उद्यम हो, वहाँ ऐसी अपूर्वदशा का अंश प्रगट कर धर्मात्मा उसी भावना में रहता है । उत्कृष्ट साधक दशा का उत्कृष्ट पुरुषार्थ पूर्ण होनेपर सादि-अनन्त कालपर्यन्त शाश्वत निराकुल अनन्तसुख रहता है ।

अज्ञानी जीव मुनि-अवस्था में घोर परिषद् की बात सुनकर व्याकुल होता है, जबकि धर्मात्मा-सम्यग्दृष्टि वैसे घोर तप और परिषद् के सम्मुख कहता है कि मेरे में अनन्त शक्ति है । एक समय की अवस्था में भी अनन्त समता भरी हुई है । अनन्तकाल भी ज्ञातारूप में स्थिर रहने का अनन्त सामर्थ्य चैतन्य में है । स्वभाव की क्या सीमा ? जिसका अनन्त स्वभाव है, उसमें सीमा नहीं होती ।

चैतन्य अनादि-अनन्त, असीम सामर्थ्य से पूर्ण, ज्ञानघन है । 'मैं शरीर नहीं हूँ, उस शरीर के कारण मुझे किसीप्रकार का नफा-नुकसान नहीं है । घोर तपस्या से शरीर जीर्ण हो जावे । जैसे सूखे कोयले अथवा लकड़ी गाड़ी में भरे हो और वे खडखडाएँ, वैसे ही छह-छह महीने उपवास सहज ही हो जाने पर शरीर की हड्डियाँ बजने लगे — ऐसी भावना श्रीमद् ससार में रहते हुए करते थे । यह भावना भाते

हुए वे भोजन करते थे या तपस्या करते थे ? वास्तव में यह भावना सच्ची-दृष्टिपूर्वक श्रावक-अवस्था में की जानी चाहिए और उत्कृष्ट रूप में करनी चाहिए । 'अपूर्व अवसर' पुरुषार्थ से सुलभ होता है और वेद चैतन्यशक्ति का अनुभव बढ़ने पर जीव अपनी शक्ति को छिपाता नहीं ।

सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्न भाव जो — मेरे में ही अनन्ततृप्ति है तो फिर किससे तृप्त होऊँ ? मुनि को किसी समय आहार की वृत्ति आई और चक्रवर्ती राजा के यहाँ में उनको आहार-दान प्राप्त हुआ, जिसमें पुष्ट और सुन्दर आहार मिला; किन्तु उससे उनमें प्रसन्नता का विकल्प नहीं है । ऐसी उत्कृष्ट समभावी दशा मुनि के नहज ही होती है । चक्रवर्ती राजा के खीर का अति उत्तम भोजन होता है । कभी उस आहार को लेने का योग बन तो उसमें ज्ञानमग्न मुनि को प्रसन्नता का भाव नहीं होता । शरीर को आहार की प्राप्ति उदयाधीन अर्थात् प्रारब्ध-अनुसार होती है । साता का उदय हो और शरीर रहना हो तो आहार मिल ही, उममें हर्ष कौन करे ? अन्तरंग में परम सतीषामृत का स्वाद होने से मुनि को आहार के प्रति राग नहीं है । जिसे विषय, कषाय और आहार की लोलुपता है, उसको हाफुस आम देखकर, मुँह से लार टपकती है और उसका स्वाद लेने के लिए व्याकुल होता है और वह खाते समय हर्ष मनाता है ।

जब निर्ग्रन्थ मुनि को छह-छह माह के उपवास के पारणों में समय के हेतु निर्दोष आहार की इच्छा हो, तब आहार सरस मिले या नीरस, किन्तु उसमें प्रसन्न-अप्रसन्न नहीं होते । जिसे देहादि में सुखबुद्धि है — ऐसे ससारी जीव को आहारादि में गृद्धता होने से सरस भोजन की इच्छा होती है । मुनि तो ऐसी भावना करता है कि मेरे अनाहारक स्वभाव में ज्ञान की स्थिरता के सिवाय कुछ भी उपाधिभाव नहीं होना चाहिए । मेरे स्वरूप की रमणता में, शांति में इस क्षुधाकी पीड़ा का विकल्प कैसा ? सब छूट जाओ । मैं असग हूँ, इसलिए समाधिस्थ, स्वरूपस्थिरता-रमणता का अपूर्व अवसर कब आवेगा ? ऐसी भावना यहाँ की है ।

रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी,  
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ।

अति मलिन एक रजकण से लेकर पुण्य में उत्कृष्ट वैमानिक देव की ऋद्धि तक सब पुद्गल की विकारी पर्यायें हैं । वे मेरे चैतन्य का लाभ करनेवाली नहीं हैं । वैमानिक देव के पुण्य की ऋद्धि, सूर्य-चन्द्र आदि देवों की पुण्य की ऋद्धि से बहुत अधिक होती है, उसका वर्णन शास्त्र में है । वहाँ अति उज्ज्वल अत्यधिक पुण्य के समूह का योग है । उनसे भी अधिक पुण्य के कर्मरजकणों का योग हो तो भी मुनि को उनकी महिमा नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञाता रहकर जानता है कि पुद्गल की अनेक विचित्रताओं में चैतन्य का अशमात्र भी गुण नहीं है । उनमें राग के कारण वह अटकते हो तो उनके उपाधि का बन्धन हो । अपना जो अनन्त सुखस्वरूप आत्मा लक्ष्य में है, उसे पूर्ण करने का पुरुषार्थ और स्वरूप प्रगट करने का उत्साह रहता है, किसी निमित्त में अटकने का भाव उनके नहीं है ।

इस १२ वीं गाथापर्यन्त चारित्रमोह को क्षय करने की भावना है । अब शेष नौ गाथाओं में सूक्ष्म चर्चा है ।

एक-एक शब्द का विस्तार करने में दिवस बीत जाये, इसलिये संक्षेप में कथन करना पड़ता है, उसमें जो आशय हो उसको विचरना चाहिए । अहा ! सर्वथा कषायक्षय की चर्चा आनेवाली है । इस काल में इस क्षेत्र में मोक्ष-प्राप्ति नहीं है, किन्तु फिर भी १२ वीं गाथा में वर्णित सातवें गुणस्थान का चारित्र प्रगट करे तो उसे मोक्ष-प्राप्ति का भी समय आ सकता है ।

आगे की नौ गाथाओं में वर्णित क्षपकश्रेणी, शुक्लध्यान का पुरुषार्थ इस काल में नहीं है तो भी भावना तो भायी जा सकती है । प्रथम आत्मा की सच्ची पहचान और श्रद्धा को दृढतर करने का पुरुषार्थ और अभ्यास करना चाहिए । सत्समागम बिना अपूर्व अवसर की प्राप्ति नहीं होती । जैसे सेना में नौकरी करनी हो तो उसे सर्व-प्रथम निशानेवाजी सीखने का अभ्यास करना पड़ता है और वह

अभ्यास मौके पर काम आता है, वैसे ही धर्मात्मा मुमुक्षु को प्रारम्भ से ही तत्त्वज्ञान के अभ्यासपूर्वक अपूर्व अवसर की भावना में लीन होना चाहिए ।

सम्यग्दर्शन होने के बाद मुमुक्षु की चारित्र्य की भावना दृढ़तापूर्वक बढ़ती जाती है और अनाहारक, अशरीरी कैसे होऊँ — यह विचार आता है । बहुत से लोग मानते हैं कि आहार बिना शान्ति नहीं होती, किन्तु बहुतसी बार देखा जाता है कि आहार के बिना अशान्ति भी नहीं होती । जैसे कि व्यापार में एक घण्टे में सौ रुपये का लाभ दिखता हो तो ससारी जीव लोभ के वश एक समय का भोजन तक करना भूल जाय और कहे कि आज भूख नहीं लगी । इसीप्रकार ससार-भावरहित अपूर्व आनन्द का अवसर पाकर अकषाय, अलोभ दृष्टि के लक्ष्य में आहार सहज ही छूट जाता है । ससारी जीव अवगुण के लक्ष्य में आहार लेना भूल जाते हैं, उसीप्रकार साधक जीवों का अनाहारक शुद्धस्वभाव के लक्ष्य में अकषाय से परिपुष्ट पुरुषार्थ की जागृति में छह-छह महीना तक आहार सहज छूट जाता है, अरे ! आहार की इच्छा भी नहीं होती । ऐसी दशा में आत्मशान्ति या परम सतोप होता है, उससे बाह्यवृत्ति या आकुलता नहीं होती ।

ऋषभदेव भगवान को बारह मास के पारणे में ईश्वर का रस मिला था, किन्तु अन्तरंग में अखण्ड समता की मुख्यता होने से हर्ष नहीं था । भक्त हर्षसहित भावना करने हैं कि घन्य घड़ी कब होगी, जब वे सुपात्र को आहारदान दे । उनके निमित्त से मुनिश्वर को सयम-साधना का पोषण मिले, उसमें भाव यह है कि वीतराग-भाव सदा बना रहे जिससे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि सयम की पृष्टि हो । इसप्रकार भक्तिभाव से भक्त हर्ष मनाये और भावना भावे कि ऐसा अपूर्व अवसर मुझे कब आवेगा ? ॥१२॥

कषाय की उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष ।

भर्तृते खेद अन्तरदया, वह कहिये जिज्ञास ॥१०८॥

— श्रीमद् राजचन्द्र आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १३

एम पराजय करीने चारित्र मोहनो,  
आवुं त्या ज्यां करण अपूर्व भाव जो;  
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरुढ़ता,  
अनन्य चितन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशो ॥१३॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

इसप्रकार चारित्र मोह को जीत लूँ,  
आऊँ जहाँ अपूर्व करण का भाव हो;  
श्रेणी क्षपक चढ़ूँ निज में आरुढ़ हो,  
नित्य निरंजन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१३॥

### छन्द १३ पर प्रवचन

इसप्रकार जो चारित्रमोह या अस्थिरता का क्षय करने का पुरुषार्थ अचल स्वरूप की स्थिरता द्वारा प्रगट करता है, उसके बुद्धि-पूर्वक विकल्प नष्ट होकर स्थिरता विकसित होनी है, उस स्थिति को अप्रमत्त दशा कहते हैं । छठवें-मातवे गुणस्थान में अनन्तानुबर्धा आदि तीन कषायों की चौकड़ी का अभाव रहता है, किन्तु चारित्रगुण में कुछ मलिनता रहती है । अप्रमत्त गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक विकल्प या राग का अण नहीं रहता, किन्तु सूक्ष्म कषाय-अण रहता है, जो केवलीगम्य है ।

इसके बाद आठवें गुणस्थान में क्षपकश्रेणी का प्रारम्भ होता है; वहाँ उपशम नहीं है, किन्तु चारित्रमोह को क्षय करनेरूप क्षपकश्रेणी का उग्र पुरुषार्थ है । क्षपकश्रेणी शुक्लध्यान का प्रथम चरण है । इस गुणश्रेणी में प्रति समय अनन्तगुणी परिणाम-विद्युद्धि बढ़ती जाती है । जैसे स्वर्ण को शुद्ध करते समय भट्टीमें १५ वें ताप के बाद १६ वें ताप

के अन्त में उसे पूर्ण शुद्ध पाते हैं, वैसे ही १२ वे गुणस्थान में शुक्ल-ध्यान का दूसरा चरण शुरू होने के बाद १३ वे गुणस्थान में ४ घातिया कर्मों का नाश होकर सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञान प्रगट होता है। सर्वज्ञ प्रभु के उस केवलज्ञान में एक समय में सर्व विश्व (मवं जीव-अजीव वस्तु सामान्य-विशेषरूप से) प्रतिभासित होता है। इस केवलज्ञान का स्वरूप-युक्ति, आगम और स्वानुभव से सिद्ध है।

यहाँ चारित्रमोह के क्षय और शुक्लध्यान की क्षपकश्रेणी के उग्र पुरुषार्थ की चर्चा है। बारहवे गुणस्थान तक जीव की साधक दशा है। चारित्रमोह का उदय दसवें गुणस्थान तक रहता है। ग्यारहवे गुणस्थान में चारित्रमोह का उदय नहीं होता, बारहवे गुणस्थान में चारित्रमोह का सर्वथा क्षय होता है। यह जीव आठवे गुणस्थान से क्षपकश्रेणी प्रारम्भ कर बीच में नहीं रुकता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दो घड़ी में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य — जो शक्तिरूप में अवस्थित थे, उनको प्रगट करता है। जिसे उस उत्कृष्ट अपरिमित सुख की रुचि हुई है, उस साधक के कहीं रुकने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसप्रकार का निर्ग्रन्थ मुनिमार्ग ही तीनों काल में सनातन मोक्षमार्ग है। विदेहक्षेत्र में भी त्रिकाल यही मुनिमार्ग है।

“करण” का अर्थ ‘परिणाम’ है। चारित्र के ‘अपूर्वकरण’ का अर्थ है — पूर्व स्थिरता लाने तथा केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रगट करने का प्रयोग, अर्थात् स्वरूप-स्थिरता की श्रेणी में आरुढ़ होना। सम्यग्दर्शन होने से पूर्व जो अपूर्वकरणरूप परिणाम होता है, उसकी यहाँ बात नहीं है। इस अपूर्वकरण में समय-समय में अनन्तगुणी शुद्धि की वृद्धि द्वारा जीव पूर्ण अकषायस्वरूप बनानेवाले पुरुषार्थ को करने के लिए शुक्लध्यान श्रेणी में प्रवेश करता है। इस अपूर्वकरण में पहले नहीं हुए ऐसे विशुद्ध परिणामों की एकाग्रता रहती है। इस स्वरूपस्थिरता में एकाकार, तन्मय, अखण्ड, धाराप्रवाही ज्ञान की एकाग्रता और गुण की उज्ज्वलता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है।

जो कुछ चारित्र-मल का सूक्ष्म उदय होता भी हो, तो उसे भी क्षपकश्रेणी द्वारा टालता हुआ साधक स्वरूप-श्रेणी की लीनता में



आरूढ होता हुआ “अनन्य चिन्तन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो” की दशा प्रगट करता है। यहाँ बिल्कुल एकरूपता रहती है।

कुशल घुडसवार को लाख रुपये के मूल्यवाले घोड़े पर आरूढ होने के बाद पाँच गाँव का अन्तर पूरा करने में कितनी देर लगे ? उसीप्रकार अपूर्वकरण की स्थिरता द्वारा स्वरूप-रमणता में जो साधक एकाग्र हो गया, उसे केवलज्ञान की प्राप्ति में कितनी देर लगे ? अर्थात् अधिक देर नहीं लगे। अनन्य चिन्तन द्वारा अतिशय शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूप में मेरी लीनता बढ़ती जाय और उसमें आरूढ होकर क्षपकश्रेणी शुरू करूँ — ऐसा अवसर शीघ्र प्राप्त हो, यह भावना श्रीमद् ने इस पद में की है ॥१३॥

### यही धर्म का मर्म

उस जिज्ञासु जीव को हो, सद्गुरु का बोध ।  
तो पावे सम्यक्त्व को, वर्ते अन्तर शोध ॥१०९॥  
मत दर्शन का पक्ष तज, वर्ते सद्गुरु लक्ष्य ।  
लहे शुद्ध सम्यक्त्व वह, जिसमें भेद न पक्ष ॥११०॥  
वर्ते आत्म स्वभाव का, अनुभव लक्ष्य प्रतीत ।  
वृत्ति वहे निज भाव में, परमार्थ समकीत ॥१११॥  
वर्धमान सम्यक्त्व हो, त्यागत मिथ्याभास ।  
उदय होत चारित्र्य का, वीतराग-पद वास ॥११२॥  
केवल आत्म स्वभाव का, अखण्ड वर्ते ज्ञान ।  
कहिये केवल ज्ञान वह, देहस्थ भी निर्वाण ॥११३॥  
कोटि वर्ष का स्वप्न भी, जागे तुरत विलाय ।  
तया विभाव अनादिका, ज्ञान होत मिट जाय ॥११४॥  
छूटे देहाध्यास तो, नहि कर्ता तू कर्म ।  
भोक्ता तू उसका नहीं, यही धर्म का मर्म ॥११५॥

— श्रीमद् राजचन्द्र आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १४

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,  
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो;  
अंत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थई,  
प्रकटावुं निज केवलज्ञान निधान जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१४॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

मोह स्वयंभू रमण उदधि को पार कर,  
क्षीणमोह गुणस्थान निकट हो जाएगा;  
वीतराग पूर्ण स्वरूप निज आत्म में,  
केवलज्ञान निधान प्रगट हो जाएगा ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१४॥

### छन्द १४ पर प्रवचन

अब श्रीमद् १४ वी गाथा में केवलज्ञान प्रगट होने की भावना करते हैं -

जैसे राजमहल में जाने के लिए सीढियाँ होती हैं, वैसे ही अपने सहजस्वरूप स्वराज-महल में जानेवाले का लक्ष्य अपना पूर्ण पवित्र मोक्ष-स्वरूप है । जैसे महल में जाने के लिए नीचेकी सीढियाँ छूटती जाती हैं, वैसे ही स्वराज-महल में जाने के लिये चौदह गुणस्थानरूप सीढियाँ हैं ।

पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है । उस गुणस्थानवाले बहिरात्मा जीवो को अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है । बहिरात्मा यह नहीं मानता की मैं केवल ज्ञाता-दृष्टा, वीतराग, चिदानन्द, शाश्वत हूँ । मेरे में ही स्वाधीन सुख, बेहद आनन्द-शान्ति है - ऐसा उसे विश्वास नहीं होता । वह देहादि, राग-द्वेष, पुण्य-पाप को अपना मानता है । वह देहादि बाह्य-सयोगों में इष्ट-अनिष्ट और सुख-दुःख

की मिथ्या कल्पना कर राग-द्वेष का कर्ता और हर्ष-शोक का भोक्ता बन जाता है। वह मोही जीव जो कुछ मानता है, जानता है, आचरण करता है वह सब उल्टा है, इसलिए उसके दर्शन, ज्ञान एव आचरण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान एव मिथ्याचारित्र होते हैं, उसके श्रद्धा, ज्ञान और आचरण असत्य हैं।

दूसरा गुणस्थान चौथे गुणस्थान से वापस आनेवाले के होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यग्दर्शन होकर शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। जब देहादि तथा रागादि से भिन्न केवल चैतन्यस्वरूप का ज्ञान होता है, तब स्वानुभव-स्वरूपाचरण प्रगट होता है, किन्तु तब चारित्र्यगुण पूर्णरूप से प्रगट नहीं होता।

पाँचवाँ देशविरति गुणस्थान है। उसमें आशिक स्थिरता है, यह देशविरति कहलाता है। उसके बाद छठवे व सातवे गुणस्थान में सर्वविरतिरूप मुनिपना है।

आठवे अपूर्वकरण गुणस्थान में जिसके क्षपकश्रेणी होती है, उसके अतिशय शुद्ध स्वभावमय पवित्र दशा बढ़ती जाती है। तत्पश्चात् क्रमशः नववाँ एव दसवाँ गुणस्थान होता है। वहाँसे सीधा बारहवाँ गुणस्थान होता है। वहाँ मोह का क्षय कर जीव तेरहवे गुणस्थान में सयोगी केवली जिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान् होता है, तब उसके अनन्तचतुष्टय पूर्णरूप से प्रगट होते हैं। यहाँ बारहवे क्षीणमोह गुणस्थान के अंतिम समय की बात है।

श्रीमद् ने मोह को स्वयम्भूरमण समुद्र की उपमा दी है। उम समुद्र का माप असीम विस्तारवाला है। दो हजार कोस का एक योजन और ऐसे असख्यात योजन का यह महासमुद्र है। इस मध्यलोक को तिर्यक्लोक कहने में आता है और उसके मध्य में जम्बूद्वीप एक लाख योजन के विस्तारवाला थाली के आकार है। उसके आगे एक-दूसरे को घेरे हुए वलयाकार असख्यात द्वीप-समुद्रों की परंपरा है। उसमें अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्र है।

साधक यह विचारता है कि जैसा मोह महासमुद्र-जैसा है, वैसे ही मेरे में भी उससे भी अनन्तगुणी अपरिमित बेहद शक्ति है, इस कारण

मैं प्रगटदशा में आत्मा की इतनी असीम स्थिरता को बढाऊँ कि उससे मोह सर्वथा दूर हो जाय और मैं जैसा शुद्ध पवित्र ज्ञानघन हूँ, वैसा प्रगटदशा में भी बना रहूँ, स्वरूप में अत्यन्त सावधानी रखूँ, जिससे चारित्र्यमोह स्वयं क्षय हो जावे ।

अज्ञानी मोही जीव अनादिकाल से अपनी भूल के कारण ससार में भ्रमण करता है । वह परद्रव्य-परभाव में अपनत्व का भ्रम करने में अपने में सुख-शान्ति का अभाव हुआ है — यह नहीं मानता । उसने परवस्तु में सुख-शान्ति की कल्पना की है । जीव अपनी भूल में राग-द्वेष, अज्ञान द्वारा महा अविवेकी हुआ है । साधक जीव ने उस भूल को सत्प्रमाण और सद्विवेक द्वारा दूर किया है ।

चारित्र्यमोह की शक्ति के सम्बन्ध में वह कहता है कि उस मोह की शक्ति से अनन्तगुणी शक्ति चैतन्य में है किन्तु थोड़ीसी अस्थिरता है, उसको दूर कर क्षपकघ्रेणी पर आरुढ़ होकर आठवे, नववे, दसवे गुणस्थान में जाकर अतिशय शुद्ध स्वभाव की अधिक उज्ज्वल स्थिरता को बढाते हुए चारित्र्यमोह का क्षय कर 'क्षीणमोह' नामक १२ वाँ गुणस्थान प्राप्त करूँ । इसीसे पूर्ण स्थिरता अर्थात् शुद्धस्वभाव की लीनता में अकेले चैतन्य आनन्दघन शान्त रस का अनुभवन होता है ।

जब वीतरागदशा के पूर्ण करने का वीर्य स्व-स्वरूप में बढता है, तब उसके "प्रकटावु निज केवलज्ञान निधान जो" — ऐसी दशा होती है । जो शक्तिरूप में है, उसे पूर्णरूप से प्रगट करना है, फलतः अनन्त आनन्द और केवलज्ञान-लक्ष्मी प्रगट होती है ।

केवलज्ञान में परको जानने का लक्ष्य या विकल्प नहीं है, फिर भी पर जाना जाता है — ऐसा सहज स्वभाव है । आत्मस्वभाव में अपरिमित केवलज्ञान भरा हुआ है । उस पूर्णता के लक्ष्य में पुरुषार्थ कर पूर्ण स्थिर होऊँ, तो केवलज्ञान-ज्योति और वीतराग-सर्वज्ञ परमात्मपद प्रगटे, ऐसा साधक जानता है । पूर्ण शुद्ध चेतना-स्वरूप और केवलज्ञान-निधान जीव लक्ष्य है । अतः केवलज्ञान को 'अनन्तचक्षु' या 'सर्वचक्षु' भी कहा है ।

केवलज्ञान में लोक-अलोक (सम्पूर्ण विश्व) अणु की तरह, त्रिकालिक द्रव्य-गुण-पर्यायसहित एक समय में स्पष्ट दिखता है। यह अचित्य असीम ज्ञानशक्तिवाला केवलज्ञान प्रत्येक चैतन्यमय आत्मा के स्वद्रव्य और स्वभाव में त्रिकालशक्तिरूप से विद्यमान रहता है, उसका किसी भी समय अभाव नहीं है।

“सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समजे ते थाय।” गृहस्थावस्था में पूर्णता के लक्ष्य से यह भावना की है कि मैं जल्दी केवलज्ञान-लक्ष्मी प्रगट करूँ। साधक सर्वप्रथम सिद्धपरमात्मा जैसा शुद्ध-आत्मस्वरूप है वैसा यथार्थरूप से जानकर, परमपद-प्राप्ति की भावना करता है।

सब प्रकार से त्रिकाली आत्मद्रव्य को जैसा है, वैसा जानने से ही सच्चा समाधान होगा और उसीसे अज्ञानमय रागद्वेष भी नहीं होगा। “आकुलता (अशान्ति) रहित केवल समता अर्थात् असीम आनन्दमय परम सुख मेरे में ही है” जिसे ऐसा यथार्थ अनुभव (स्वसवेदन) होने के बाद बाह्यवृत्ति की तरफ रुचि नहीं रहती, उसे ही केवलज्ञान की भावना होती है। ‘इस स्वरूप की पूर्णता जल्दी प्रगटे’ — यह भावना इस गाथा में की गई है।

### सकल मार्ग निरग्रन्थ

सद्गुरु के उपदेश से, हुआ अपूरव भान ।  
 निज पद निज माहि लिया, दूर हुआ अज्ञान ॥११९॥  
 भासत आत्म स्वरूप जो, शुद्ध चेतना रूप ।  
 अजर अमर अविनाश औ, देहातीत स्वरूप ॥१२०॥  
 कर्ता भोक्ता कर्म का, वतें विभाव माहि ।  
 वृत्ति वहे निज भाव में, हुआ अकर्ता त्याहि ॥१२१॥  
 अथवा निज परिणाम जो, शुद्ध चेतना रूप ।  
 कर्ता-भोक्ता उसी का, निर्विकल्प स्वरूप ॥१२२॥  
 मोक्ष कहा निज शुद्धता, वह पाता उस पथ ।  
 समझाया सक्षेप में, सकल मार्ग निरग्रन्थ ॥१२३॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १५

चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां,  
भवना बीजतणो आत्यन्तिक नाश जो;  
सर्वभाव-ज्ञाता-द्रष्टा सह शुद्धता,  
कृतकृत्य प्रभु वीर्य-अनन्त प्रकाश जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१५॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

चार घातिया कर्म नष्ट अब हो गए,  
भव का बीज मिटा आत्यन्तिकरूप से;  
सर्व भाव ज्ञाता-दृष्टा सह शुद्धता,  
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनन्त प्रकाश जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१५॥

### छन्द १५ पर प्रवचन

केवलज्ञान प्रगट होनेपर आत्मा की कैसी दशा होती है, यहाँ यह बताते हैं ।

तेरहवे गुणस्थान में आत्मा की पूर्णशुद्ध, पवित्र केवलज्ञानदशा प्रगट होती है, चार घातिया कर्म का नाश होता है । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य की हीनता में चार घातिया कर्म — ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय — क्रमशः निमित्त हैं । आत्मा स्वयं विपरीत परिणामे तो वे 'निमित्त' कहलाते हैं । कर्म घनघाती है, तो आत्मा ज्ञानघन है । कर्म का स्वभाव बन्धरूप है तो आत्मा का स्वभाव मोक्ष है । जिसने इस स्वभाव को पहचान लिया, उसे जडकर्म का बल नहीं दिखता । तेरहवे गुणस्थान में चार घातिया कर्मों का क्षय होता है और उससे ससार के बीज का नाश होता है । चार अघातिया कर्म — वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र — जली हुई रस्सी की तरह रहते हैं, इसलिये वे स्वरूप को विघ्नरूप नहीं हैं ।

“सर्वभाव-ज्ञाता-द्रष्टा सह शुद्धता” — निश्चय से निजस्वभाव के केवल अखण्ड ज्ञान वर्तता है — ऐसा समझना वास्तविक परमार्थ है । अज्ञानी मानता है कि केवलज्ञान होनेसे लोक और अलोक दिखते हैं, उसको लोकालोक देखने में ही महात्म्य लगता है, यह उसकी बाह्य-दृष्टि (व्यामोह) है । दूसरे ज्ञेयो को जानने का व्यामोह पराश्रित भाव है । अन्तर्गत चेतन में, स्वज्ञेय में, जानने-योग्य कुछ नहीं है — ऐसा अज्ञानी मानता है, जब कि ज्ञानी की अपने स्वरूप के अखण्ड ज्ञान पर दृष्टि है । ‘परज्ञेयो का सम्पूर्ण जानना केवलज्ञान है’ यह निमित्त का उपचार-कथन है । अपने पुरुषार्थ से पूर्ण केवलज्ञान स्वाधीनरूप से प्रगट होता है, उसमें पर को जानने की इच्छा नहीं है । जब ‘केवल’ — अपने स्वभाव का अखण्ड निर्विकल्प — ‘ज्ञान’ रहता है, तब परवस्तु अर्थात् जगत् के अनन्त पदार्थ उस निर्मल ज्ञान में सहज ही जाने जाते हैं । इसकी सिद्धि इस गाथा में की गई है ।

“सर्वभाव-ज्ञाता-द्रष्टा सह शुद्धता” अर्थात् सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव एक समय में उस केवलज्ञान में सामान्य और विशेषरूप से एकसाथ सहज ही जाने जाते हैं ।

जगत् में अनन्त जीव और अजीव हैं, वे सब स्वतन्त्र द्रव्य हैं, उनमें से प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेषपना है । सामान्य सत्ता के अवलोकन-व्यापाररूप दर्शन-उपयोग में सर्व विश्व को देखना सहज ही हो जाता है । उसीसमय उन सभी द्रव्यों की एक समय में होनेवाली उत्पाद-व्यय-स्वरूप अवस्था-विशेष भी ज्ञानोपयोग में सहज ही झलक जाती है । इसतरह अपना अखण्ड ज्ञान-दर्शन एकसाथ प्रवर्तता है ।

आत्मा की श्रद्धा होने के बाद स्वरूप की रुचि और भावना (एकाग्रता) बढ़ते-बढ़ते अखण्डता के अवलम्बन द्वारा पूर्णशुद्धता प्रगट होती है । तेरहवें गुणस्थान में भावमोक्ष-दशा है । उसमें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य की दशा ही “सह शुद्धता” है । अनन्तवीर्य पूर्ण-रूप से प्रगट हुआ है, इसीसे “कृतकृत्य प्रभु वीर्यअनन्त प्रकाश जो” यह दशा होती है । यह वीर्यगुण आत्मा के सर्व गुणों को

स्थिर रखनेवाला है, ऐसा कृतकृत्य वीर्य (स्वरूप का बल) उस सहज स्वभाव में एकरूप है ।

प्रश्न :- यह पूर्ण कृतकृत्य शुद्धस्वभाव कैसे प्रगट हुआ, अर्थात् प्राप्त की प्राप्ति कौनसे क्रम से हुई ?

उत्तर :- जीव अनतिकाल से भेदज्ञानरहित होने के कारण देहादि, पुण्य-पाप, रागादि जडकर्म में एकत्वबुद्धि से (ये मेरे हैं — ऐसी मान्यता से) अहंभावपूर्वक बन्धन में रुका था । उसे सत्समागम द्वारा आत्मा के शुद्धस्वरूप की यथार्थ प्रतीति करने से, स्व और पर का विवेक जागृत हुआ और उसने स्वानुभव की दशा उत्पन्न की । 'मैं शुद्ध हूँ' — ऐसी यथार्थ श्रद्धा और भेदज्ञानसहित स्थिरता के अभ्यास द्वारा चारित्र्यमोह का क्षय कर उसे निराकुल आनन्द, ब्रह्म सुख-शान्ति-स्वरूप की प्राप्ति हुई, क्योंकि भावमोह का अभाव हो जाने से ऊपर का आवरण नहीं रहा ।

बारहवें गुणस्थान में चारित्र्यमोह का क्षय हो जाने से पूर्ण वीतरागत्वरूप शुद्धता प्रगट होती है । अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य की पूर्ण शुद्धता प्रगट होने में अन्तर्मुहुर्त लगता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय का क्षय हो जाता है । अनन्त-चतुष्टयमय सुप्रभातरूपी केवलज्ञान-ज्योति प्रगट होती है । राग-द्वेषरूप मोहकर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से वह 'जिन' कहलाता है । पूर्ण कृतकृत्य होने से वह 'परमात्मा' कहलाता है, ईश्वर, शिवस्वरूप, जिनेश्वर, भगवान्, वीतराग आदि अनेक नामों से सम्बोधित होता है । सम्पूर्ण ज्ञानदशा को 'सर्वभावातरच्छिद्' भी कहते हैं । उसका अर्थ यह है कि केवलज्ञान में स्व और स्व से भिन्न समस्त जीव-अजीव चराचर पदार्थ तथा उनके समस्त क्षेत्र, काल, भाव एक ही समय में स्वाभाविकरूप से सामान्य और विशेषरूप से स्पष्ट जाने जाते हैं ।

निश्चय से अपने अन्तिम पुरुषाकार अरूपी ज्ञानपिण्ड में केवल निज स्वभाव का अखण्ड ज्ञान-दर्शन एक ही समय में रहता है । देह रहते हुए जीव के जो सर्वज्ञदशा होती है, वह तेरहवाँ गुणस्थान है ।



“केवलज्ञान अनन्त को नहीं जानता है, केवलज्ञान में सम्पूर्ण सर्वज्ञता नहीं है” — इस मान्यता का निराकरण उक्त कथन में होता है ।

‘आत्मा एक ही नहीं, अपितु अनन्त आत्माएँ हैं’ — यह भी सिद्ध हुआ । अजीव-अचेतन पदार्थ भी अनन्त है । ईश्वर, सर्वज्ञ, भगवान या परमात्मा — जो कुछ कहो वह जगत् की व्यवस्था का करनेवाला नहीं है — यह भी माथ में सिद्ध हुआ । “मैं शुद्ध हूँ” — ऐसी जिसे आत्मा की अपूर्व रुचि है, वह देहादि बाह्य-निमित्त को तथा काल-रुम के कारण को नहीं देखता, किन्तु वह पूर्ण शुद्धस्वरूप प्रगट करने की ही भावना निरन्तर करता है ।

यदि ससार की रुचिवाले के कभी पुण्ययोग से एक वच्चा ही हो जाय तो उसको उस वच्चे का विवाहोत्सव करने का उल्लाम बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाता है और उस सम्बन्ध में काफ़ी चिन्तन होता रहता है । उसकी माँ भी अनेक गीत गाकर प्रेम प्रगट करती है, उसकी आवाज भी बैठ जाती है, फिर भी वह रात-दिन के जागरण और थकावट को कुछ भी नहीं गिनती । इस विवाह प्रसंग में वह बहुत तल्लीन हो जाती है । ऐसा विपरीत पुरुषार्थ ससार की रुचिवाले करते हैं, वे अन्य बात नहीं सुनते, न याद करते हैं ।

अब ऐसी रुचिवाले का दूसरा मोड़ भी देखिये । वह ससार की रुचि को अपने पुरुषार्थ द्वारा हटाता है । ‘मैं शुद्ध ज्ञानघन हूँ, पुण्य-पाप, रागादिरहित अक्रिय ज्ञानमात्र हूँ’ — ऐसी यथार्थ श्रद्धा और पर से भिन्नत्व का ज्ञान होने से अपने पूर्ण शुद्धस्वरूप को प्रगट करने की भावना उत्कृष्ट रुचि द्वारा भाता है । साधक गिरने की बात याद नहीं करता और बाह्य देहादि निमित्त-कारणों तथा काल के कारणों को भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी श्रद्धा में अपूर्व मगलपना है, उसे पूर्ण स्वरूप-प्राप्ति का महान उत्साह रहता है ।

देखो तो सही ! श्रीमद् गृहस्थावस्था में थे, उनकी २९ वर्ष की युवा अवस्था थी, फिर भी उनको अपनी भावना में पूर्ण आत्मा का भान और साधक-स्वभाव की लगन थी । श्रीमद् ५ वर्ष बाद ही समाधिमरण धारण करनेवाले थे । इस अपूर्व जागृति का कैसा स्वरूप

होगा ? 'एक ही भव मे मोक्षस्वरूप प्रगट होगा' — ऐसी भावना, इस प्रकार का विश्वास और दृढतर उत्कृष्ट रुचि कैसी होगी ? ऐसा विचार, मनन, चिन्तन प्रत्येक आत्मा को करनेयोग्य है । यथार्थ श्रद्धा होने के बाद उसकी रुचि और प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ बढ़ता जाता है । इसप्रकार की प्रगट चारित्र्यदशा (निर्ग्रन्थ मुनिदशा) वर्तमान मे न हो सके — यह भिन्न बात है, किन्तु उसकी भावना तो अधिकाधिक भायी जा सकती है ।

सम्यग्दृष्टि के अभिप्राय मे परमाणुमात्र तक की इच्छा नहीं है, उसके देहादि समस्त परद्रव्यो में निर्ममत्त्व भाव रहता है । उसके हेय-उपादेय का यथार्थ विवेक रहता है । 'मैं पूर्णशुद्ध सिद्ध के समान हूँ, इसलिए वैमा ही वनूँ — इम एकैत्व का सम्यग्दृष्टि को सदा आदर रहता है ओर उसकी भावना भी रहती है । वह पुरुषार्थ के अपूर्व अवसर की भावना तो वर्तमान में कर ही सकता है ।

इस काल में भी सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकरप्रभु ने एकभवावतारी जीव बताये हैं । स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, स्वरूप के लक्ष्य में जिन-आज्ञा का विचार, वीतराग-स्वरूप का चिन्तन, स्वरूपस्थिरता की उत्कृष्ट रुचि, उमका रात-दिन मनन-अभ्यास, उत्साह, जागृति इस काल में भी हो सकती है । ससार का अणुमात्र भी प्रेम न रहे — ऐसी वीतराग-चारित्र्य की भावना धर्मात्मा जीव निरन्तर भाता है ।

ऐसा धर्मात्मा अपनी कमजोरी से गृहस्थ दशा में रहा हो, तथापि उस दशा मे रहने पर भी उसको एक भवावतारी होने का असदिग्ध (निश्चय) विश्वास होता है । यह केवल कथनमात्र नहीं है । अपूर्व दशा, अपूर्व विचार और सच्चे आत्मवर्म की रुचि ऐसे ही जीव को होती है । शान्त-स्थिर चित्त से वही विचार करता है । ससारी जीव ससार की उपाधि मे मुख मानता है । मान, प्रतिष्ठा, घर, कुटुम्ब और देहादि के व्यवसाय की ममता छोड़कर थोड़ी भी निवृत्ति धारण कर इस तत्त्व का वह विचार नहीं करता ।

ससारी जीवो मे खोटी प्रवृत्तियो ने जड़ें जमा ली हैं, इससे खाने-पीने आदि अनेक प्रकार की शारीरिक प्रवृत्तियो से निवृत्ति नहीं

मिलती । भोजन मे भी कितनी गृद्धता रहती है । रोजाना की दो-तीन साग आदि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से स्वाद की इच्छाओं के पोषण करने का बहुत जोर रहता है, स्त्री को भी रसोई के कार्य से छुटकारा नहीं मिलता । ऐसे अनेक विषयासक्त परिणामों और व्यवसायों में आत्मा की चर्चा किसे सुहावे ?

समस्त ससार दुःख से त्रस्त है । उपाधि कितने व्यापक रूप में है ? उसमें कितनी अशान्ति व्याप्त है ? इतना होते हुए भी देहादि की ममता के आगे ससारी जीव को उस अशान्ति और दुःख का भान नहीं होता । वह दिन-रात सब्जी, मिठाई तथा भान, प्रतिष्ठा, वडप्पन आदि का ही विचार किया करता है । विषय, कषाय और देहादि की आसक्ति कम किए बिना आत्मा की रुचि, सच्ची प्रीति कैसे हो ? जिसे सत्पुरुष के आश्रय में चलना हो, उसे ससार में सुखबुद्धि की ममता छोड़नी होगी ।

मुमुक्षु के लक्षण धारण करके स्वरूप की प्राप्ति के लिए सत्समागम और तत्त्वज्ञान का अभ्यास और उसमें दृढ़ होकर, उसके पीछे तीव्र जिज्ञासा और आत्महित का मनन किए बिना सच्चे मार्ग का आशिक भान भी नहीं होता । ऐसी दशा में भवभ्रमण का भय कैसे मिटे ? जो रात-दिवस अपने ससार के अन्त करने का विचार करते रहते हैं, उनको ससार का भय कैसे रहे ? वे मुनि धन्य हैं ? वह वीतरागी-दशा धन्य है ! वह अपूर्व अवसर की स्थिरता-रमणता कब आवेगी ? ऐसी तैयारी करने की उनकी यह भावना है ।

‘रुचि अनुसार वीर्य’ अर्थात् जहाँ जिसकी जैसी रुचि हो, वहाँ उसका वंसा पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता । अपने को जिसकी आवश्यकता है, उसका निष्पक्षभाव से निश्चय करना चाहिए । उसमें विरोधी कारण क्या है, इस बात का ज्ञान पहले होना चाहिए ।

जिसे सच्चे हित अर्थात् मोक्षपद की रुचि है, उसे ससार के किसी भी पदार्थ की रुचि नहीं होती । यह मेरा शरीर स्थिर रहे, बाह्य की अनुकूलता मिले तो ठीक रहे, आदि इच्छाएँ करने का मुमुक्षु जीव को अवकाश ही नहीं मिलता ।

वे आत्मा को पर से भिन्न मानते हैं क्या ? यदि हाँ, तो उसका लक्षण क्या है ? मैं आत्मा हूँ तो कैसा हूँ ? कितना बड़ा ? और मेरा कार्य क्या है ? यह सब पहले निश्चित करना चाहिए, क्योंकि अनन्त-काल से समझ में, मानने में भूल चली आयी है । अपने स्वभाव की खतीनी में भारी भूल है, जिसमें सारी भूले समा जाती है । मन, वचन और काय आदि जड़ की कोई क्रिया चेतन के हाथ नहीं है, क्योंकि अरूपी आत्मा रूपी जड़ की क्रिया करे या पर की व्यवस्था करे, यह सर्वथा असम्भव है ।

पुण्य-परिणाम, शुभ-अशुभभाव दोनों मोहजन्य हैं, औदयिक भाव हैं, बन्ध के कारण हैं । शुभराग पराश्रित-भाव होने से, उससे अविकारी आत्मा में कोई गुण मानना भूल है । पुण्य-परिणामो को करनेयोग्य या इष्ट मानना और उनकी आत्मा के हित में कारण मानना भूलरूप मान्यता है । ऐसे विपरीत पुरुषार्थ से अबन्ध और शुद्ध आत्मा का अश भी कैसे जागृत हो ? बन्ध और कर्मभाव से अबन्ध-निष्कर्म अवस्था कभी नहीं प्रगट होती । इसलिए प्रथम स्व-पर की भिन्नता, विरुद्ध भाव की विपरीतता, स्वभाव की सामर्थ्यता विरोध रहित जानना । आत्मा की यथार्थ श्रद्धा बिना सभी साधन बन्धनस्वरूप हो जाते हैं ।

‘जड़कर्मों या ससार की व्यवस्था आत्मा करता है’ — ऐसा मानना चक्रवर्ती राजा के सिर पर मल का बोझा डालने जैसा अनुचित कार्य है । आत्मा का ‘अबन्ध स्वभाव’ है, जिसे जीव अज्ञानभाव से ‘बन्धवाला’ मानता है । जड़ का बन्ध-स्वभाव है, उसका आत्मा में उपचार कर ‘मैं पुण्य करूँ तो ठीक, इससे आत्मा का साधन होगा, गुण होगा’ — यह जो मानता है, उसने स्वगुण का घात किया है ।

आत्मा का भान होने के बाद ‘मैं अबन्ध हूँ, असग हूँ’ — ऐसे लक्ष्य-सहित स्थिर ज्ञातापने में सावधान रहने का पुरुषार्थ भूमिका-अनुसार होता है । उसमें तीव्र-कषाय दूर होकर मदकषाय, शुभयोग, पुण्य-परिणाम हुए बिना नहीं रहते, किन्तु धर्मात्मा उसमें हित नहीं मानता, क्योंकि अपना सच्चा अभिप्राय तथा पुरुषार्थ अपने पूर्ण

शुद्धत्व की ओर है, उसका पूर्णपद ही लक्ष्य है। उससे नीचे शुभाशुभ भाव होते हैं, उनको वह विवेक-सहित जानता है। जो परावलम्बी भाव है, वह औदयिक भाव है, उसको करनेयोग्य और ठीक कैंमे माने? चैतन्य भगवान् देहादि की क्रिया का कर्त्ता नहीं है। मैं पर से भिन्न केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ — ऐसी श्रद्धा और भावनावाले को अल्पकाल में चारित्र्यदशा आए बिना नहीं रहती। उसके भावी भव का अभाव ही है।

श्रीमद् को सातवे वर्ष में जातिस्मरण-ज्ञान हुआ था। उनकी स्मरण-शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद उसे दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती थी। वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ४५ आगम-सूत्र बहुत थोड़े समय में पढ़ गये थे और उन्हें दिगम्बर सत् शास्त्रों का अच्छा अभ्यास था। जैन-शासन का रहस्य उनके हृदय में भरा हुआ था। ऐसी विशाल और तीक्ष्ण बुद्धिवाले श्रीमद् थे। किन्तु बाह्य में समाजस्थिति देखकर स्पष्टरूप में लिखने का अवसर न आया। वे लोकसम्पर्क से दूर रहना चाहते थे और निरन्तर स्वरूप की सावधानी का विचार, शास्त्र-स्वाध्याय तथा गम्भीर मनन करते थे और भावना करते थे कि कब निवृत्ति लेऊँ।

धर्मात्मा अपनी अन्तरंग की स्थिरता बड़े बिना हठपूर्वक त्याग कर ससार से भागते नहीं, क्योंकि हठ से कुछ नहीं होता। स्व-सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ने पर मुनि-पद की भावना और मुनित्व आता ही है।

धर्मात्मा गृहस्थ को अस्थिरता के कारण शुभ और अशुभ वृत्ति होती है, किन्तु उसका आदर नहीं है। उसकी दृष्टि में ससार का अभाव रहता है और वह वैराग्य बढ़ाता हुआ मोक्ष की भावना भाता है।

जहाँ जिसकी रुचि हो, वहाँ उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। धर्मात्मा को निवृत्ति का ही विचार आता है, स्वप्न में भी उसका ही विचार होता है। ससार की ममता कम करके कुछ महिने निवृत्ति लेकर सत्समागम करे और बारम्बार शास्त्र का

अध्ययन, मनन और विचार करे तो मोक्ष की रुचि बढ़ती है । तत्त्व की यथार्थ रुचि होने पर स्थिरता की प्राप्ति के लिए अनन्तवीर्य प्रगटे, ऐसा अपूर्व अवसर (स्वकाल-दशा) कब आवे - ऐसी भावना इस गाथा में भायी है ।

इस तेरहवीं भूमिका में आत्मा की पूर्ण शान्त समाधि (असीम मुखदशा) रूप परमावगाढ सम्यक्त्व और यथाख्यात-चारित्र प्रगट होता है ॥१५॥

### तू है मोक्षस्वरूप

इसी धर्म से मोक्ष है, तू है मोक्ष स्वरूप ।  
 अनन्त दर्शन-ज्ञान तू, अव्यावाध स्वरूप ॥११६॥

शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन, स्वयं ज्योति सुखधाम ।  
 और कहें हम कहाँ तक, कर विचार तो पाम ॥११७॥

निश्चय सर्व सुजानी का, आकर यहाँ समाय ।  
 मौन धार ऐसी कहो, सहज समाधि माय ॥११८॥

अहो ! अहो ! श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार ।  
 इस पामर पर प्रभु किया, अहो ! अहो ! उपकार ॥११९॥

आत्मभ्रान्ति सम रोग नहीं, सदगुरु वंद्य सुजान ।  
 गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान ॥१२०॥

जो इच्छुक परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ ।  
 भव-स्थिति आदि नाम ले, छंदो नहीं आत्मार्थ ॥१२१॥

आगे ज्ञानी हो गये, वर्तमान में होय ।  
 होगे काल भविष्य में, मार्ग-भेद नहीं कोय ॥१२२॥

सर्व जीव है सिद्ध सप्त, जो समझे वह होय ।  
 सदगुरु आज्ञा जिन दशा, निमित्त कारण होय ॥१२३॥

मुख से कथनी ज्ञान की, अन्तर गया न मोह ।  
 वह पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानी का द्रोह ॥१२४॥

- श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १६

वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहाँ,  
बळी सींदरीवत् आकृतिमात्र जो;  
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,  
आयुष पूर्ण मटिये दैहिक पात्र जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१६॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

वेदनीय आदि चउ कर्म रहे अभी,  
जली हुई रस्सीवत् छाया मात्र है;  
देहायुष आधीन रहेंगे जब तलक,  
आयु पूर्ण टूटता दैहिक पात्र जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१६॥

### छन्द १६ पर प्रवचन

केवलज्ञानी के चार अघातिया कर्म कैसे होते हैं — यह मोलहवी गाथा में बताते हैं ।

तेरहवी भूमिका में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य प्रगट होता है, किन्तु अब भी चार अघातिया कर्म जली हुई जेवडी (रस्सी) की भाँति विद्यमान रहते हैं, किन्तु वे बाधक नहीं हैं और आयु पूर्ण होने तक उनकी स्थिति है । आयु पूरी होने से जीव की देह में रहने की स्थिति पूरी होती है और वह मुक्ति प्राप्त करता है, फिर जन्म नहीं होता ।

जब तक आत्मा का यथार्थ भान नहीं होता, तब तक पुरवस्तु, देहादि, पुण्यादि में कर्तृत्व, ममत्व और सुखबुद्धि दूर नहीं होती । जीव यदि कभी अज्ञानपूर्वक शुभ-परिणाम करे तो पापानुबन्धी पुण्य बाधेगा और परम्परा से नरक-निगोद में जाएगा । यह निश्चित है कि आत्मा के भान एवं ब्रह्मान बिना भव (ससार) कम नहीं होता ।

सच्चे हित की समझ बिना इस जीव को अनन्तकाल से इस ससार में परिभ्रमण करना पडा है। इसने कभी भी अपूर्वज्ञान द्वारा आत्मा को पर से भिन्न नहीं समझा, जिससे आत्मा हमेशा कर्म-बन्धन में रहा और शरीर-सम्बन्ध नहीं छूटा। एक शरीर से छूटकर अन्य शरीर-धारण के लिए जाते समय भी तैजस और कार्माण शरीर बराबर आत्मा के साथ ही रहते हैं। सम्यग्दर्शन के बिना बाहर में भी बहुत से प्रतिकूल सयोग दिखते हैं, क्योंकि निर्दोष ज्ञानाशक्ति को भूलकर यह जीव पराश्रय से लाभ मानता है, पर-सत्ता को स्वीकार कर बन्ध-भाव में लगा हुआ है, परवस्तु में सुखबुद्धि और इष्ट-अनिष्ट की कल्पना कर वह रागी-द्वेषी होता है और आत्मा को भूलकर पुण्यादि-पर-उपाधि में सुख मानता है।

जैसी मान्यता होती है, वैसी ही रुचि होती है और रुचि-अनुसार आचरण हुए बिना नहीं रहता। अपने में ही अनन्त आनन्द भरा हुआ है, इसका जीव को विश्वास नहीं होता, इसकारण आनन्द से विपरीत दुःख अवस्था और अशांति का ही साम्राज्य रहता है। आत्मा स्वयं स्वतंत्र आनन्दरूप है, यदि उसकी प्रगट आनन्दरूप दशा न हो तो दुःखरूप अवस्था ही प्रगट होगी। जीव ने अपने को भूलकर पर से ममत्व किया, इससे उसने अपने आनन्द को क्रोध, मान, माया, लोभ द्वारा बिगाडा अर्थात् अपने स्वाधीन स्वरूप (ज्ञातास्वभाव) का ही विरोध किया।

स्वभाव के अनन्त सुख को छोड़कर पुण्य-पाप, मान-अपमान के वश होकर जो यह मानता है कि 'मैं सुन्दर हूँ, अन्य को मैं जैसा रखूँ वैसा ही रहे, मैं अन्य को सुखी-दुखी कर सकता हूँ, जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ या उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ,' वह अपने चैतन्य के शांति-स्वरूप को भूलता है। पर की व्यवस्था को मैं रख सकता हूँ — ऐसा जो मानता है, वह महा उपाधिरूप अशांति को पाता है।

लोग एक-दूसरे की कुशलक्षेम पूछते हैं, तब उत्तर में कहा जाता है कि 'आनन्द है, मुझे दुःख नहीं है।' किन्तु थोड़ा गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर मालूम पडता है कि महामोह ने आत्मा के आनन्द





ज्ञानी जीव भावना करता है कि मैं पूर्ण, शुद्ध, असग हूँ । उसे अपनी पूर्ण पवित्रता प्रगट करने की रुचि में ससार की रुचि करने का अवकाश नहीं रहता । ज्ञानी स्वरूप की भावना करता है कि 'मैं नित्य, अतीन्द्रिय ज्ञानमय हूँ, परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है ।' वह क्रमशः स्वरूप में स्थिर होता हुआ ससार से निर्ममत्वी हो जाता है । अज्ञानी जीव ससार में — देहादि-विषयो में एकत्व-बुद्धि करता है कि 'यह मैंने किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैंने दूसरो को सुखी किया और मेरे से ही यह सबकुछ होता है ।' — इन मिथ्या विकल्पों से वह आत्मा को अपराधी, उपाधिवाला, जड, पराधीन और पुद्गल का भिखारी बनाता हुआ स्वयं विशेष दुःखी बनता है, उसको रात्रि में भी स्त्री, धन, व्यापार आदि के ही स्वप्न आते हैं ।

ज्ञानी धर्मात्मा श्रीमद् ने २९ वे वर्ष में अपूर्व अवसर की भावना भायी कि देहादि की उपाधि-चिन्ता उत्पन्न न हो और आत्मा का पूर्ण, असग, शुद्धस्वरूप प्रकट कर अशरीरी बनूँ । परम तत्त्व की दृढ़ रुचि होने पर स्वप्न भी उस सवन्धी ही आते हैं । ऐसी रुचिवाला रात-दिन आत्मा को ही देखता है, जानता है और विचार करता है कि "मैं अशरीरी हो जाऊँ । मैं मानो महान सन्त मुनिवरो के सत्सग में बैठा हूँ, मैं मुनि हो गया हूँ, मुमुक्षुओं को समुदाय एकत्रित है, नग्न निर्ग्रन्थ मुनियों के सघ मुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं मानो मुनि होकर मोक्ष-दशा में पहुँच गया हूँ" आदि प्रकार के स्वप्न ज्ञानी देखा करता है ।

जिसे ससार की रुचि है, वह पुण्य-पाप, देहादि के कार्यों को अपने आश्रित मानता है । यह उसका अज्ञानमय कर्तृत्वभाव है, बन्धभाव है । आत्मा तो निराकुल चैतन्य आनन्दमूर्ति है ।

**"चेतनरूप अनूप, अमूरत, सिद्ध-समान सदा पद मेरो"**

तथा ऐसा मेरा पूर्ण पद शीघ्र प्रकट हो अन्तरंग में ऐसी भावना का दृढ़ अभ्यास करने से चारित्र-गुण विकसित होकर वीतरागता प्रगट होती है ।

ससारी मोही जीव बाह्य उपाधि से तथा धर्म के नाम पर पापानुबन्धी पुण्यभाव द्वारा अपना विकास चाहता है, जबकि ज्ञानी

मानता है कि वह आनन्दस्वरूप की स्थिरता में ही विकसित हो सकता है, एक परमाणुमात्र की भी उपाधि उसके पास नहीं रहनी चाहिए। वह ऐसे अबन्ध-भाव में वीतरागदृष्टि द्वारा स्वरूप की सावधानी बढ़ाता है और अपूर्व स्थिरता (ज्ञान की एकाग्रता) की साधना करता है। इस पवित्रता की रमणता में देहादि-परमाणुमात्र का सम्बन्ध भी दूर हो जावे, ऐसा अपूर्व अवसर कब आवेगा ? — ऐसी भावना इस गाथा में की गई है। इसप्रकार की आंतरिक व्यवस्था प्राप्त हुए बिना कोई भी मोक्ष-स्वभाव को प्राप्त नहीं करता।

शुद्ध आत्मस्वरूप कैसे प्रकट हो — यह भावना इस गाथा में व्यक्त की गई है। जिसमें जिसकी रुचि होती है, वह उससे कम नहीं माँगता, स्वीकार नहीं करता। 'जिसे ससार के धन, इज्जत आदि की रुचि है, वह रागादि-तृष्णा द्वारा खूब परिग्रह की इच्छा करता है तथा वह जल्दी प्राप्त हो' — ऐसी भावना करता है। किन्तु ज्ञानी को उससे विपरीत सबल पुरुषार्थ होता है। वह यह समझता है कि यह ससार एकांत दुःखमय है एवं अज्ञानजनित अशान्ति से दग्ध हो रहा है, किन्तु उसका आत्मा ससार से भिन्न, बेहद शान्ति-आनन्दमय ज्ञानधन है। उसे शुद्ध तत्त्वम्बरूप की एकाग्रतामय भावना होती है। तथा क्रमशः पूर्ण की ओर रुचि बढ़ती जाती है। धर्मात्मा को अपने पूर्ण शुद्ध आत्मपद की ही यथार्थ श्रद्धा और रटन लगी रहती है, वह पूर्णता के लक्ष्य से पूर्ण होने की भावना करता है ॥ १६ ॥

### ईश्वर शुद्ध स्वभाव

कर्ता ईश्वर है नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव।

यदि उसको प्रेरक कहें, ईश्वर दोष प्रभाव ॥ ७७ ॥

चेतन जो निज भान में, कर्ता आप स्वभाव।

वर्तें नहीं निज भान में, कर्ता कर्म प्रभाव ॥ ७८ ॥

— श्रीमद् राजचन्द्र आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १७

मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,  
छूटे जहाँ सकल पुद्गल संबन्ध जो;  
एवं अयोगी गुणस्थानक त्यां वर्ततुं,  
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबन्ध जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१७॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

मन-वच-काया अरु कर्मों की वर्गणा,  
छूटे जहाँ सकल पुद्गल सम्बन्ध जो;  
यही अयोगी गुणस्थान हो जाएगा,  
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबन्ध जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१७॥

### छन्द १७ पर प्रवचन

यहाँ अब चौदहवीं 'आयोगी जिन' भूमिका का कथन किया जाता है ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठ कर्म इन पुद्गलरजकणों से मयोगी-सम्बन्धवाले हैं और अनादिकाल से प्रवाहरूप में चले आ रहे हैं । पुराने कर्म दूर होते जाते हैं और नये कर्म आते हैं — ऐसा अनादिकालीन प्रवाह था, वह १४ वे गुणस्थान में रुकता है ।

'आत्मा अबन्ध है, मोक्षभाववाला है', उसे भूलकर इस जीव ने बन्धभाव में अटक कर अनन्त दुःख पाए हैं, किन्तु जब से स्वसन्मुखता द्वारा सब बन्धभावों को भेदकर सम्यग्दर्शन प्रगट किया, तब से पूर्णता के लक्ष्य में स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ाते-बढ़ाते जीव के जब केवलज्ञान प्रगट होता है, तब वह तेरहवाँ गुणस्थान 'सयोगी केवलीत्व' प्राप्त करता है । चौदहवे गुणस्थानमें शेष चार अघातिया कर्मों के छूटने का काल पाँच ह्रस्व स्वरो (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के बोलने-जितने समय का है ।

उससमय आत्मप्रदेशो का कपन नहीं है तथा किसी भी कर्म-परमाणु का आस्रव नहीं है । उक्त पाँच ह्रस्व स्वरो में जितना समय लगे, उतने समय में आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति पूरी होकर आत्मा अविनाशी, मुक्त-सिद्धदशा को प्राप्त करता है ।

तेरहवे गुणस्थान में साक्षात् सर्वज्ञप्रभु के पूर्ण वीतराग होते हुए भी योग का कम्पन होने से एक समयमात्र का कर्म का आस्रव होता है, जिसकी उसीसमय निर्जरा हो जाती है । तेरहवे गुणस्थान में जडदेह के रजकण अति-उज्ज्वल स्फटिक जैसे स्वच्छ हो जाते हैं और पृथ्वी से पाँच हजार धनुष ऊँचे सहजरूप से उस देह का विचरण होता है ।

यदि तेरहवे गुणस्थानवाले के 'तीर्थंकर' नामक नामकर्म की उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का योग हो तो इन्द्रो द्वारा समवशरण की अलौकिक, आश्चर्यकारक रचना होती है । वहाँ गंधकुटी, रत्नजडित सिंहासन, अशोकवृक्ष, मानस्तम्भ आदि अनेक प्रकार की, अति सुन्दर रचना होती है । सौ इन्द्र भगवान की भक्ति करते हैं । भव्य जीवों को अति उपकारी निमित्त-स्वरूप उनकी दिव्यध्वनी ॐ रूप छूटती है । वे देह की स्थिति पूरी होने पर, अयोगी अबन्ध अवस्था पूर्ण कर सिद्ध-शिला पर शाश्वत आनन्द में विराजेगे ।

“ सर्वजीव छे सिद्ध-सम, जे समजे ते थाय । ”

प्रत्येक आत्मा में अनुपम, अतीन्द्रिय, बेहद सुख शक्तिरूप में विद्यमान है । द्रव्यस्वभाव ही सुखरूप है, स्वाधीन है । यदि वह शक्तिरूप में न हो तो कभी प्रगट भी नहीं हो सकता । आत्मशक्ति पूर्ण है, वह उसीप्रकार के (पूर्ण) श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य द्वारा प्रगट हो सकती है, अन्य उपाय से मोक्ष नहीं हो सकता । इससे यह निश्चित हुआ कि पुण्य से नहीं, मन के शुभ-परिणाम से नहीं, शरीर से नहीं, किन्तु आत्मा में से ज्ञान प्रगट करके और उसमें स्थिरता करने से मोक्षमार्ग और मोक्षदशा प्रगट होती है ।

श्रीमद् राजचन्द्रजी इसप्रकार की भावना आंतरिक स्थिरता-पूर्वक करते थे । वह भावना एक भव बाद पूर्णता प्राप्त करने की थी, सका उन्हें पूर्ण विश्वास था । 'अपूर्व अवसर' में श्रीमद् ने साधक-

स्वभाव का यथार्थ वर्णन किया है और क्रमशः उसके श्रेणी-विकास का कथन किया है। दर्शनमोह के क्षय होने के बाद साधकदशा में आगे बढ़ते हुए क्षपकश्रेणी द्वारा आठवे गुणस्थान से चारित्रमोह कर्म के उदय का क्षय होता जाता है। बारहवाँ गुणस्थान क्षीणमोह है। चार-धातिया कर्मों के क्षय होने पर सर्वज्ञपद — तेरहवाँ गुणस्थान प्रगट होता है। महाभाग्यवान पूर्ण सुखदायक अबन्ध दशा प्रगट हो — ऐसा स्वकालरूप 'अपूर्व अवसर' कब आवे, ऐसी भावना इस गाथा में की गई है ॥ १७ ॥

### मोक्ष-पन्थ भव-अन्त

भाव कर्म निज कल्पना, इससे चेतन रूप ।

जीव वीर्य की स्फूर्णा, ग्रहण करे जड़ धूप ॥ ८२ ॥

विष अमृत समझे नहीं, जीव खाय फल पाय ।

यो शुभाशुभ कर्म का, भोक्तापना जनाय ॥ ८३ ॥

एक रक और एक नृप, इत्यादिक जो भेद ।

कारण बिना न कार्य हो, यही शुभाशुभ वेद ॥ ८४ ॥

फल दाता प्रभु ईश की, इसमें नहीं जरूर ।

कर्म स्वभाव से परिणमों, होत भोग से दूर ॥ ८५ ॥

बीते काल अनन्त जो, कर्म शुभाशुभ भाव ।

वही शुभाशुभ छेदते, उपजत मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥

देहादिक सयोग का, आत्यंतिक जु वियोग ।

सिद्ध-मोक्ष शाश्वत पदे, निज अनन्त मुख भोग ॥ ९१ ॥

कर्म भाव अज्ञान है, मोक्ष भाव निजवास ।

अधकार अज्ञान सम, नाशत ज्ञान-प्रकाश ॥ ९८ ॥

जो जो कारण बध के, वही बध के पन्थ ।

उन कारण छेदक दशा, मोक्ष-पन्थ भव-अन्त ॥ ९९ ॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १८

एक परमाणु मात्रा नी मळे न स्पर्शता,  
पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो;  
शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,  
अगुरुलघु अमूर्त सहजपद रूप जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥१८॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

रहा नहीं परमाणु मात्र का स्पर्श भी,  
पूर्ण कलंक विहीन अडोल स्वरूप हो ;  
शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति अनन्यमय;  
अगुरुलघु अमूर्त सहज पद रूप जो ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥ १८ ॥

### छन्द १८ पर प्रवचन

अब सिद्धपद प्राप्त होने पर आत्मा की कैसी अवस्था होती है,  
वह बताते हैं ।

जैसे आँखों में एक अन्य रजकण भी समाता नहीं, वैसे ही  
अतीन्द्रिय ज्ञानघनस्वरूप आत्मा में किसी अन्य परमाणुमात्र का भी  
स्पर्श अच्छा नहीं लगता । उस स्वरूप को भूलकर आत्मा को  
पुण्यवाला, राग-द्वेषादि चिकनाईवाला, स्पर्शवाला या बन्धनवाला  
मानना मिथ्यादर्शन-शल्य है । आत्मा स्वभाव से सिद्ध-भगवान्-तुल्य  
है । वह शुद्ध चैतन्यमात्र, ज्ञाता-द्रष्टा, पूर्ण शान्ति और आनन्दशक्ति  
रूप है, उसकी पूर्ण निर्मलदशा प्रगट होने पर एक परमाणुमात्र का भी  
संयोग-सम्बन्ध नहीं रहता — ऐसा वस्तु का सहज स्वभाव है । ऐसे  
अबन्ध स्वभाव की यथार्थ प्रतीति जिस आत्मा में है, वह एक रजकण  
मात्र का भी बन्ध स्वीकृत नहीं करता, यह सम्यग्दर्शन का माहात्म्य

है। ऐसे निश्चक अभिप्राय को स्थिर रखने की सामर्थ्य चीथे गुणस्थान से प्रारम्भ होती है।

‘मैं सिद्ध-समान शुद्ध, अवन्ध हूँ शुभ या अशुभ कर्म के किसी भी रजकण का सम्बन्ध मेरे से नहीं है’ — इस दृष्टि को सामने रखकर पूर्ण होने के लक्ष्य से स्वरूप का उत्साह बढ़ता है और सम्यक्त्वसहित अप्रतिहतभाव से चारित्र्य की रमणता में — स्थिर उपयोग में एकाग्रता बढ़ने में क्रमशः परमावगाढ सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र्य प्रगट होता है, तब निश्चल, पूर्ण पवित्र, वीतरागदशारूप शुद्धस्वभाव प्रगट होता है।

आनन्दघन भगवान् चैतन्यप्रभु में एक परमाणुमात्र का भी स्पर्श नहीं है, उसमें उपाधि का अंश भी नहीं है — ऐसा उसका मूल स्वरूप है, इसलिए उमप्रकार की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता द्वारा अपना पद प्रगट होता है। उसको प्रगट करने का अपूर्व अवसर कब आवे, उसकी यहाँ भावना की गई है।

धर्मात्मा निश्चयनय से अपने को अवन्ध, शुद्ध मानता है और साथ ही उसप्रकार की निश्चक श्रद्धा स्थिर रखने का पुरुषार्थ बढ़ाता रहता है। उसे अंशरीरी बनने के लिए मात्र मोक्ष की अभिलाषा रहती है। इसीलिए उसे ससार के किसी पदार्थ या पुण्यादि की इच्छा नहीं होती। उपाधि द्वारा अपना स्वरूप पहचानने में धर्मात्मा शरम मानता है और अज्ञानी जीव अपने ‘अह’ को बढ़ाते हुए उल्टी मान्यता करता है कि ‘मैं सुन्दर, पुण्यवान्, धनी, कुटुम्बी, इज्जतदार हूँ।’

आत्मा अतीन्द्रिय, निराकुल, शान्त, समतास्वरूप, पर से भिन्न है, उसे भूलकर उपाधि में मुख की कल्पना करना और अपनी जाति से भिन्न जडकर्म की विकारी अवस्था से आत्मा को पहचानना महाकलक है। पवित्र चैतन्यमूर्ति के ऊपर भी पुण्यभाव अपवित्र मोटी-फुत्सी के समान है। चैतन्य निरोगी तत्त्व है, उसे कर्म की उपाधियुक्त जानने का धर्मात्मा को खेद है। वह निरन्तर यही भावना करता है कि ‘मैं अंशरीरी, मुक्तदशावाला कैसे बन जाऊँ।’



देहात्मबुद्धिवाले जीव को परवस्तु में सुख-बुद्धि रहती है। वह देहादि की ममता और उसकी अनुकूलता के परिपोषण में ही अपना जीवन गँवाता है और अपनी समस्त शक्ति का दुरुपयोग करता है।

धर्मात्मा मुनि जगल में एकाकी, देह की ममता से रहित होकर विचरण करते हैं। उस अवस्था में कभी सिंह उनके शरीर को फाड़ डाले, या किसी तरह शरीर छिन्न-भिन्न हो जाये, या इस शरीर का कुछ भी हो जावे, उससे उनके ज्ञान और समाधि में कोई बाधा नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। ऐसे अवसर पर जिन्होंने आत्मा की अनन्त-शक्ति प्रगट कर पूर्णता प्राप्त की या करेंगे, वे धन्य हैं। ऐसा होने पर ही मनुष्यशरीर धारण करने की सार्थकता है। इसप्रकार धर्मात्मा शरीर की ममता छोड़कर मुक्त होने की भावना को बलवती (दृढ़) करता है। उसे एक क्षण भी ससार में रहने या शरीर को रखने की रुचि नहीं है। वह अपने स्वरूप के लक्ष्य से जिनाज्ञा-चिन्तन की रुचि बढ़ाते हुए, अबन्धभाव स्थिर रखते हुये प्रतिक्षण अनन्त कर्मों की निर्जरा करता है और मोक्षमार्ग की साधना करता है। वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता जाता है, जबकि अज्ञानी जीव बन्धभाव करता हुआ ससार की चार गतियों में भ्रमण करने की ओर बढ़ता है।

किसी को शका हो कि निगोद, नरक, देवलोक आदि नहीं है, तो उन सबकी एव परलोक आदि की स्थिति अनेक न्याय, दृष्टान्त, युक्ति एव प्रमाण से सिद्ध होती है।

‘आत्मा नित्य है’ — इस सिद्धान्त को भूलकर यह जीव अपने को शरीरादि की योग्यतावाला, रागद्वेषयुक्त, पुण्यवाला, बन्धवाला मानता रहा है, किन्तु उसने अपने को स्वाधीन निर्दोष, ज्ञाता, द्रष्टा, पर से भिन्न नहीं माना, इसलिए वह परवस्तु से प्रेम करना है, पुण्य देहादि द्वारा अपने को पहिचानने में हर्ष मानता है। देह, पुण्यादि तो चेतन के सिर पर कलकस्वरूप हैं। कलक को शोभास्वरूप मानने से उसका छुटकारा कैसे हो ? इसलिए सर्वप्रथम तत्त्व समझने का प्रयत्न करना जरूरी है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध, अबधस्वभाववाला है। उसे पर-निमित्त से बन्धवाला, अपूर्ण, हीन या विकारी मानना सबसे बड़ा

श्रीमद् जवाहरान का व्यापार करने थे, फिर भी वे नियुक्ति चाहते थे और अपूर्व भावना करते थे कि उनका शरीरादि में सम्बन्ध नहीं है। देहादि के संयोग और विकाररूप कोई भी उपाधि उन्हें नहीं चाहिये थी, पूर्ण शुद्धात्मा के अतिरिक्त वे अपना कुछ भी नहीं समझते थे। 'पूर्ण सिद्धपद कव प्रगटे' — इस उद्देश्य में इसप्रकार का पुरुषार्थ वे निरन्तर करते रहते थे। इस अपूर्व रुचि और पूर्ण पवित्र होने की तथा केवल निजगवभाव में अग्रंङ्ग रूप में रहने की भावना से ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक मग्न बाद मोक्षदशा को प्रगट करके पूर्ण पवित्र, निराकुल अनन्त आनन्द को प्राप्त करेंगे।

लोग सुख चाहते हैं, किन्तु उसके कारणों को मिलाते नहीं। वे दुःख को नहीं चाहते, किन्तु दुःख के कारणस्वरूप 'मोह' को नहीं छोड़ते, शरीरादि की ममता छोड़ना नहीं चाहते। वे दर्पण में अपना रूप (शरीर) देखकर खुश होते हैं, वे शरीर को ठीक रखने के लिए अहभाव करते हुए अनेक तरह की विचित्र कल्पना करते हैं और उपाधि में सुख मानते हैं, इस अपवित्र शरीर को सर्वस्व मानकर पागल हो जाते हैं और आकुलता को सुख कहते हैं।

ज्ञानी ऐसे जीवों को सबोधन करते हैं कि - "हे जीव ! तू देह, राग-द्वेष और पुण्य-पापादि से भिन्न है। एक बार सर्व परभाव से भिन्न हो तो मालूम होगा कि तेरे स्वभाव में रचमात्र भी उपाधि नहीं है। एक बार मोहभाव से अलग होकर अपने स्वरूप के सम्मुख हो तो तेरा चैतन्य भगवान् ही तेरी रक्षा करेगा अर्थात् तू स्वरूप में सावधान रह सकेगा।" - ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट कर दिए जाने पर भी मोही जीवों को ससार की उपाधि का प्रेम नहीं छूटता, जबकि ज्ञानी धर्मात्मा अपनी असंग अवस्था प्रगट करने की भावना करता है :-

✓ || "एक परमाणुमात्रनी मळे न स्पर्शता,  
पूर्णं कलकरहित अडोल स्वरूप जो।"

जो इसप्रकार की भावना करते हुए जाग्रत जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य-भव में रहकर अपनी स्वाधीनदशा प्रगट कर धर्मरूपी तत्त्व प्राप्त करते हैं और करेंगे। ससार की रुचि छोड़े बिना यह परम तत्त्व कैसे समझा जावे ? जिसे पुण्यादि-परवस्तु में सुखबुद्धि है, उसे ससार से अरुचि और सच्ची समझ कैसे हो ? स्वरूप की पहिचान हुए बिना विपरीत भाव दूर नहीं होता, इसलिए सर्वप्रथम शरीरादि की ममता कम कर सत्समागम करना आवश्यक है।

✓ अनादिकाल से मोहनिद्रा व भूल में पड़ा हुआ यह चैतन्य एक बार भी जाग्रत होकर ऐसा विचार करे कि "मैं सर्व उपाधिरहित हूँ; कर्म-कलक से भिन्न असंग हूँ, राग-द्वेष, पुण्य-पापादि परमाणुमात्र भी मेरे स्वभाव में नहीं है।"

यह जीव ऐसा विचार करे कि परात्मन ही भ्रष्टा छोटकर अपने जगज्ज स्वभाव का ज्ञान करके पूर्ण पवित्रतामय अपूर्व स्वभाव का अनुभूत करके मैं ऐसा ही हो जाऊँ । इस प्रकार पूर्णता प्राप्ति का अतीन्द्रिय गुणार्थों तरफे ऐसे भावना की राई द्वारा प्रत्यक्ष ही सिद्धता करके अनन्त जीवों ने पूर्ण, तत्कालीन, साध्य, साधनरहित-स्वल्प मोक्षदशा को प्राप्त किया है करने । और इससे स्पष्ट ।

✓ शुद्ध निरजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय - 'निरजन' अर्थात् महाशिव विचार ता अजन न जाना । 'चैतन्यमूर्ति' - इस शब्द में 'चैत' धातु है, इसका अर्थ है चैतन्यज्ञान का प्रकट । जैसा नमस् की पूर्ण एवं क्षात्रम की नीचा के प्रत्यक्ष द्वारा क्षात्रम में ही पूर्णरूप में भरी हुई है; ऐसे ही जो एक ज्ञानरस्य का अवस्थान करना है, या चैतन्यज्ञानरम में अगुण भरा हुआ अथवा अनुभूत में, भ्रष्टा म जाता है । इस स्वभाव की स्थिति करने में कोई समर्थ नहीं है । यह शक्तिरूप निजभाव स्वभाव न ही प्रगट जाता है, उसे किसी ने बनाया नहीं है । जिसका ज्ञानानन्द-विज्ञान हमेशा प्रगट है, या अपनी पदार्थ 'चैतन्य' है । हमने यह जीव सिद्ध परमात्मा, प्रगट चैतन्यमूर्ति कहनाता है ।

'अनन्यमय' अर्थात् जिस-जैसा अन्य कोई नहीं । भिन्नतामा शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभाव की धारण करनेवाले हैं । प्रत्येक आत्मा शक्तिरूप में सिद्धपरमात्मा जैसा है ।

अगुरुलघु अमूर्त महज पदरूप जो - 'अगुरुलघु' नामक एक गुण है, जो छहों द्रव्यों में है । आत्मा और ज्ञानगुण अनेक वस्तु है । इस ज्ञानगुण में आत्मा के अनन्त गुणधर्म सन्निविष्ट हो जाते हैं, उसकी चैतन्यरूप अवस्था अनादि और अनन्तकालीन है । इस जीवद्रव्य का परिणमन उत्कृष्टरूप से हीनरूप हो ता वह निर्गोद में जाता है । वहाँ ज्ञानशक्ति बहुत ढँक जाती है, तो भी उसके अपने गुण का एक अणु भी जडरूप नहीं होता और पूर्ण शुद्धस्वभाव प्रगट होने पर स्वगुण का पूर्ण परिणमन होते हुए भी वह अपने एकरूप स्वद्रव्य की मर्यादा का उल्लंघन कर अन्य द्रव्य में या अन्य आत्मा के प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं

होता । ऐसा परिणमन 'अगुरुलघु' गुण के कारण से होता है । कोई गुण या कोई द्रव्य अन्यरूप न हो, यह भी अगुरुलघु गुण का कार्य है ।

जीव वर्ण-गन्ध-स्पर्शरहित अमूर्तस्वरूप है । आत्मा सहजस्वभाव में अनन्त आनन्दस्वरूप है, स्वाभाविक सिद्धस्वरूप पूर्ण आत्मपद है, जो अविनाशी सहजानन्द शुद्ध स्वरूप है । वह स्थिति शीघ्र प्रगट हो — यह भावना इस गाथा में की गई है ॥ १८ ॥ ● ● ●

### वह कहिये ज्ञानी दशा

राग द्वेष अज्ञान वह, मुख्य कर्म की ग्रन्थ ।

जिससे होवे निवृत्ति पन, वही मोक्ष का पन्थ ॥ १०० ॥

आत्मा सत् चैतन्य भय, सर्वाभास रहित ।

जिससे केवल पाइये, मोक्ष-पथ वह रीत ॥ १०१ ॥

दया, शान्ति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य ।

होत मुमुक्षु हृदय में, वही सदैव सुजाग ॥ १३८ ॥

मोह भाव क्षय होय जहाँ, अथवा होय प्रशान्त ।

वह कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रान्त ॥ १३९ ॥

सकल जगत उच्छिद्यवत्, अथवा स्वप्न समान ।

वह कहिये ज्ञानी दशा, बाकी बाधा ज्ञान ॥ १४० ॥

देही हूँ फिर भी दशा, यत्न देहातीत ।

उन ज्ञानी के धरण में, ही बदन अगणित ॥ १४२ ॥

— श्रीमद् राजचन्द्र : आत्मसिद्धि शास्त्र

## छन्द १९

पूर्व-प्रयोगादि वारणना योग्यी,  
ऊर्ध्वगमन मिद्वानय प्राप्त सुत्थित जो;  
नादि अनन्त अनन्त समाधि गुणमां,  
अनन्तदर्शन ज्ञान अनन्त महित जो ।  
अपूर्व अवमर गुणों क्यारे आयजे ॥१९॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

पूर्व प्रयोगादिक वारण के योग में,  
ऊर्ध्वगमन ही मिद्वानय मुक्तिवाग हो;  
सादि-अनन्त, अनन्त समाधि गुणरसा,  
अनन्त दर्शन-ज्ञान अनन्त प्रकाश जो ।  
अपूर्व अवमर ऐसा कब मेरे आएगा ॥१९॥

### छन्द १९ पर प्रवचन

आत्मा चौदहवें गुणस्थान में छूटकर अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में स्थिर होता है । आत्मा सूक्ष्म और गूढ़ शुद्धत्व होने पर भी लोक का द्रव्य होने में वह एक समय में लोकात् तक पहुँचता है ।

यहाँ शका उठती है कि जब आत्मा का ऊर्ध्वगमन-स्वभाव है, तब वह अब तक ऊपर क्यों नहीं गया ? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक जीव उच्चता उर्ध्वगमन चाहता है, किन्तु अपने अज्ञान के कारण देहादि-परवस्तु में राग-द्वेष-मोह द्वारा उपाधिरूप स्वरूप-स्थिरता नहीं करे, तब तक उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रगट नहीं होता । जो मोक्ष-स्वभाव पहिले शक्तिरूप में था, वह जीव के पूर्ण शुद्ध होने पर प्रगट होता है और उसी समय 'ऊर्ध्वगमन-स्वभाव' नामक शक्ति प्रगट होती है ।

देहादि कर्म-बन्धन से छूटने के बाद आत्मा नीचे नहीं रह सकता । आत्मा अरूपी, सूक्ष्म, हल्का है, हल्का पदार्थ ऊपर ही जाता है । मिट्टी लगी हुई तूँबी कुएँ में डालने पर नीचे जाती है, किन्तु मिट्टी उतर जाने पर वह तूँबी स्वयमेव ऊपर आ जाती है, उसीप्रकार चैतन्य भगवान् आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलपरमाणुओं का सम्बन्ध था, किन्तु उसको जब ज्ञान-ध्यान से दूर कर दिया, तब वह आत्मा पूर्ण कलकरहित स्वरूप में — लोक के अग्रभाग में अचल विराजमान होता है ।

अनादिकालीन अज्ञानभाव को दूर करने से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है और तभी से पूर्ण-शुद्धता (मोक्षस्वभाव) की अवस्था प्रगट करने के लिये स्वरूप में रहने का, अर्थात् ज्ञान की स्थिरता का पुरुषार्थ जीव प्रगट करता है । ऐसा गुण-श्रेणीरूप अन्तरंग ज्ञान में प्रयत्न वह पूर्व-प्रयोग है और उसके द्वारा पूर्ण-शुद्धस्वरूप प्रगट हुआ, जिससे सहज ही आत्मा का ऊर्ध्वगमन हुआ । क्षेत्र की अपेक्षा जीव सिद्धान्त-क्षेत्र को पाता है — ऐसा कहना व्यवहार है, क्योंकि वह आकाश-क्षेत्र है । वास्तव में मुक्त जीव स्वक्षेत्ररूप निश्चल स्वभाव में सादि-अनन्त स्थिर रहते हैं । जीव एक समय में लोक के अग्रभाग में पहुँचकर स्वरूप में स्थिर रहता है ।

शास्त्रों में पूर्व-प्रयोगादि के चार दृष्टान्त कहे गए हैं —

१. कुम्हार के चाक की तरह पूर्व-प्रयोग से आत्मा ऊपर जाता है ।

२. ऐरड का बीज सूर्य के ताप में सूख कर चटकता है, तब उसकी बीजी आकाश में ऊँची जाती है, उसीप्रकार कर्मविरण का, डिब्बा चैतन्य के — वीतरागता के ताप से जब खुलता है, तब आत्मा सहज ही आकाश में ऊँचा जाता है और तब नीचे आने के लिए किसी भी कर्म का निमित्त नहीं रहता ।

३. अग्निशिखा की तरह अर्थात् जैसे अग्नि की ज्वाला आकाश की तरफ ऊँची जाती है, उसीप्रकार आत्मज्ञान-ज्योति ऊपर जाती है ।

४ १८ वीं गाथा में वर्णित तूँवी के दृष्टान्त की तरह आत्मा कर्मरहित होकर ऊपर जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टान्त एकदेशीय होते हैं, वे सब प्रकार से लागू नहीं होते।

‘सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो’ – चैतन्यरूप सिद्धात्मा का स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है, अस्पी चैतन्यमूर्ति अपने राज्य में, शिव-सुख में, सुशोभित पुरुषाकार में, अपने स्वरूप-सिद्धक्षेत्र में निश्चल निराबाधरूप से सदा ही स्थिर रहता है, फिर उसका जन्म-मरण नहीं होता – यह त्रिकाली नियम है। सिद्धक्षेत्र में अनन्त सिद्ध-जीव हैं, तब भी एक आत्मद्रव्य अन्य आत्मद्रव्य में मिलता नहीं है, किन्तु सभी सिद्ध-आत्मा स्वतन्त्ररूप से स्वसत्ता को स्थिर रखते हुए नित्य रहते हैं। किसप्रकार ? जैसा कि कहा है :-

सादि अनन्त, अनन्त समाधि सुखमा,

अनन्तदर्शन ज्ञान अनन्त सहित जो ।

आत्मा में मोक्ष-पर्याय शक्तिरूप थी, उसका उत्पाद हुआ अर्थात् माक्षस्वभाव प्रगट हुआ, परमात्म-पद प्रगट हुआ, यह ‘आदि’ हुई। अब यह आत्मा अनन्तकालपर्यन्त शाश्वत सिद्धपद में अपना अनन्तसुख भोगेगा अर्थात् निराकुल स्वभाव का अव्याबाध आनन्द लेगा, इससे वह ‘अनन्त’ है।

जीव सुख चाहते हैं। वह अनन्तसुख, सद्दर्शन और ज्ञानप्राप्ति से मिलता है, इसलिए सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन का उपाय करना चाहिये। सम्यग्दर्शन होने से समाधि प्रगट होती है। ‘अपने शुद्धात्मस्वरूप का यथार्थ अनुभव’ और अन्त में ‘समाधिमरण’ जिसे ‘पण्डितमरण’ भी कहते हैं, जिसमें पूर्णज्ञान और स्वरूप की स्थिरता-सहित शरीर छूटता है। पूर्ण-स्वरूप समाधि सादि-अनन्त सुख में सदा स्थिर रहने में है।

आत्मा का स्वभाव अनन्त आनन्द-सुखरूप है। पूर्ण शुद्धस्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता द्वारा मोक्ष-स्वभाव के प्रगट होने पर सहज आनन्द का स्वाद आता है, क्योंकि वह सच्चा सुख स्वात्मा से उत्पन्न एवं अविनाशी है। यहाँ चने का दृष्टान्त देते हैं। जैसे कच्चा



चना स्वाद में कड़वा लगता है और बी देने पर उगता है, किन्तु जब उसको सेककर खाया जाय, तब स्वाद में मीठा लगता है और बीने पर नहीं उगता। चने की वह मिठास कढ़ाई से या अग्नि में से प्रगट नहीं हुई, वह चने में से ही प्रगट होती है, वैसे ही श्रद्धा और ज्ञान की स्थिरता से कर्म-बन्धन की चिकनाई दूर कर बीतरागदशा प्रगट की जाय तो अपना अनन्त आनन्द — जो शक्तिरूप में है, प्रगट होकर अतीन्द्रिय स्वाद देता है और फिर ससार-बीजरूप जन्म-धारण करना नहीं रहता।

**प्रश्न :-** शक्कर खाने पर उसकी मिठास का स्वाद आत्मा को कैसा लगता है ?

**उत्तर :-** शक्कर खाने से आत्मा तो कहीं मीठा नहीं होता। आत्मा सदा अरूपी होने से 'स्पर्श' नाम का मूर्तिक गुण उसमें नहीं है, आत्मा मीठेपन का ज्ञान करता है, वहाँ आत्मा में जड़ का स्वाद प्रविष्ट नहीं होता। शक्कर का स्वाद कोई नहीं लेता, किन्तु उसके स्वाद को ज्ञानी जानता है और अज्ञानी उसमें राग करता है। शक्कर जड़ रूपी है, आत्मा अरूपी है। 'मैं मीठा स्वादवाला हूँ' — यह मानकर अज्ञानी राग का अनुभव करता है अर्थात् तत्सम्बन्धी विपरीत ज्ञान कर रागरूप हर्ष को भोगता है। राग दुःख है, जबकि आत्मा का स्वभाव शान्ति एव आनन्दमय है, किन्तु अपने को भूलकर 'मैं पर के सम्बन्धरूप उपाधिवाला हूँ, अशान्तिवाला हूँ' — ऐसा अज्ञानी जीव मानता है तो भी उसका जो आनन्द-शान्तिस्वभाव है, वह दूर नहीं होता। जैसे कच्चे चने में स्वाद अप्रगट है, जो कि उसके सेकने पर उसमें से ही प्रगट होता है, वैसे ही चने में से आनन्द, शान्ति, असीम सुख शक्तिरूप में है, जो यथार्थ विधि से प्रगट होता है।

भगवान् आत्मा केवल आनन्दमूर्ति है, जो भूलकर उसे न्यून, हीन या विकारी मानता है, वह राग-द्वेष का कर्त्ता होता है और पर से सुख-दुःख की कल्पना कर व्याकुल होता है, हर्ष-शोक को भोगता है। जीव अपने ज्ञान में केवल अस्थिरता भोगता है, कोई भी आत्मा, पर को नहीं भोगता। स्त्री, धन, इज्जत, देह, राग-द्वेषादि या कोई

भी परवस्तु आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती। स्वयं अतीन्द्रिय और शाश्वत होते हुए भी, अज्ञानी अपने को भूलकर परवस्तु में ममता द्वारा राग-द्वेष करता है और हर्ष-शोक-रूप अपनी विकारी अवस्था को भोगता है। बिच्छू जब काटे तो दुःख होता है, तब ज्ञानी यह मानता है कि यह देह की ममता का राग है। बिच्छू के जहर का परमाणु अरूपी आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता, किन्तु अज्ञानी आत्मा अपने को भूलकर देह के स्वामित्व द्वारा 'मैं दुखी हूँ' — ऐसा मानता है। वह स्वयं अपने को पररूप होना मानता है, किन्तु असल में वह वैसा नहीं हो जाता। यदि वह परभाव-रूप हो जावे, तो क्षमा, शान्ति, आनन्द, ज्ञान आदि स्वगुणमय नहीं हो सकता।

आत्मा ज्ञानत्व से सदा प्रगट है तो भी उसे अन्य मानना या उसमें पर का कर्तृत्व या भोक्तृत्व मानना अज्ञानभाव है। यह अज्ञानमयभाव क्षणिक होने से ज्ञानमयभाव द्वारा दूर हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि निजशुद्धस्वरूप मोक्ष आत्मा का स्वभाव है, बन्धन, भूल, अशुद्धत्व उसका स्वभाव नहीं है। अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तश्रद्धा और अनन्तवीर्य से आत्मा परिपूर्ण है। जिसका सहज स्वभाव 'शुद्ध' ही है, उस स्वभाव की सीमा या अन्त क्या? यह निज तत्त्व जैसा है, वैसा पहचाना जाय तो यह आत्मा अन्त में पूर्ण कृतकृत्य होकर सहज स्वतन्त्र सुखदशा प्रगट करेगा ही।

शास्त्र में कहा जाता है कि सब जीवात्मा सुख चाहते हैं, किन्तु वे सुख के कारणों का संयोजन नहीं करते। अनन्तसुख का कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है। ससारी जीवों ने उस मार्ग को ठीक रूप में कभी सुना नहीं, कभी अपनाया नहीं। अतः वे सुख तो चाहते हैं, किन्तु दुःख के कारणों को नहीं छोड़ते। दुःख नाम 'अशांति' का है। उस अशांति का कारण अज्ञान अथवा दर्शनमोह-मिथ्यात्व है, स्वरूप की भूल है। उस विपरीत-मान्यतारूप अज्ञान का अभाव सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से ही होता है।

सत्य पुरुषार्थ द्वारा पुण्य-पाप और राग-द्वेषरूप उपाधि से भिन्न ज्ञानानन्द स्वरूप की श्रद्धा एवं समझ द्वारा स्वरूप स्थिरता क्रमशः

पूर्णरूप से प्रगट होती है और उससे सादि-अनन्त निराकुलरूप सुखदशा प्रगट होती है । निराकुलता का तात्पर्य आधि, व्याधि और उपाधिरहित शांति से है ।

**आधि** — मन की चिंता मन के शुभाशुभ विकल्परूप विकारी कार्य, अर्थात् चैतन्य की अस्थिरता ।

**व्याधि** — शरीर की रोगादि विषयक चिंता ।

**उपाधि** — स्त्री, धन, पुत्र, इज्जत आदि की चिंता ।

उपर्युक्त आधि, व्याधि और उपाधिरूप आकुलता से रहित सहजानन्दरूप सुखदशा है । उस अनन्त समाधि-सुख में अनन्त सिद्ध भगवान् सादि-अनन्तकाल तक विराजमान हैं ।

अनन्त दर्शन ज्ञान अनन्त सहित जो — आत्मा में अनन्तवीर्य (स्वसामर्थ्य-विशेषरूप बल) होने से उसके समस्त गुण अनन्तशक्ति वाले ही हैं । जिस आत्मा ने अनन्त आनन्द, दर्शन, ज्ञान, शक्ति को भूलकर विपरीत परिणाम किया है; वही आत्मा अनन्त स्वाधीनता का भान कर अनन्त दर्शन, ज्ञान, वीर्य और आनन्द को अपनी शक्ति में से प्रगट कर सकता है, किन्तु जब तक अपने स्वरूप का भान नहीं है, तब तक वह अपने ही कारण पराधीन है और उसी से वह दुःखी है । पराधीन जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं है ।

ज्ञानी धर्मात्मा एक परमाणु से लेकर इन्द्रपद-चक्रवर्तीपद जैसी किसी भी प्रकार की पुण्य की पराधीनता की इच्छा नहीं करता । उसे विश्वास है कि स्वाधीनता का पुरुषार्थ करने से ही मोक्षस्वभाव प्रगट होता है । ज्ञानी शुभ-विकल्प भी नहीं चाहता, क्योंकि शुभ-परिणाम भी मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है ।

पुण्य-पापरूप राग-द्वेष का अवलम्बन पराधीनता है । ज्ञानी कहता है कि समारी जीव सुख तो चाहते हैं, किन्तु जो सुख का मार्ग है, उसे भूलकर पराधीनता का कार्य करते हैं, तब उससे स्वाधीनता का फल कैसे प्रगट होगा ? विकारी रागरूप कारण में से अविकारी वीतराग-कार्य प्रगट नहीं होता । अतः प्रथम सच्ची-समझपूर्वक आत्मा की रुचि करने की जरूरत है ।

यहाँ सम्यग्दर्शन सहित पूर्ण शुद्ध-स्वरूप की रुचि और तद्रूप-पुरुषार्थस्वरूप 'अपूर्व अवसर' की प्राप्ति की भावना है ।

‘अनन्त दर्शन ज्ञान अनन्त सहित जो ।’

चेतना आत्मा का गुण है, वह दो प्रकार का है :-

१ दर्शनचेतना - इसका व्यापार निर्विकल्प, निराकार और सामान्य प्रतिभास है ।

२. ज्ञानचेतना - इसका व्यापार सविकल्प (स्व-पर प्रकाशक) साकार और विशेष प्रतिभास है ।

दर्शन का लक्षण सामान्य सत्तामात्र अवलोकन है । उसमें स्व-पर का भेद नहीं है । अब दर्शनोपयोग की व्याख्या की जाती है -

एक पदार्थ-मवधी ज्ञान का विकल्प छूटकर दूसरे पदार्थ की तरफ उत्सुकता जैसा झुकाव हुआ और तब जहाँ तक दूसरे पदार्थ-सम्बन्धी ज्ञान नहीं हुआ, उस बीच (अल्प समय) में सामान्य प्रतिभासरूप दर्शनचेतनामय उपयोग होता है । यह व्याख्या छद्मस्थ जीव के दर्शन-उपयोग की है । सिद्ध भगव न और केवलज्ञानी सर्वज्ञ के एक ही समय में ज्ञान और दर्शन उपयोग एकसाथ वर्तते हैं । उनके अनन्त-मामर्थ्यस्वरूप दर्शन और ज्ञान उपयोग युगपत् है, उसमें विश्व के समस्त जीव-अजीव द्रव्यों के सामान्य-विशेषरूप सर्वभाव एकसमय-मात्र में सहज जाने जाते हैं । निश्चय से सर्वज्ञ के अनन्त दर्शन-ज्ञान की असीम अनन्त शक्ति (वीर्य) है और अनन्त सुख है तथा समस्त गुणों को स्थिर रखनेवाला यह अनन्तवीर्य (बल) नामक गण ही है । ऐसे अनन्त गुणोवाली पूर्ण परमात्मदशा प्रगट हो - ऐसा 'अपूर्व अवसर' कब आवे ? इसकी यहाँ भावना की गई है ॥१९॥

वचनामृत वीतराग के, परम शास्त्र रसमूल ।

औषध जो अवरोध की, कायर को प्रतिकूल ॥

ज्ञान-ध्यान वराग्यमय, उत्तम जहाँ विचार ।

जो भावता शुभ भावना, वह उतरे भव पार ॥

- श्रीमद् राजचन्द्र : वैराग्य भावना, उपसहार

## छन्द २०

जो पद श्री सर्वज्ञे दीठूं ज्ञानमां,  
कहो शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो;  
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे,  
अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो ।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥२०॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

जो पद श्री सर्वज्ञ ने जाना ज्ञान में,  
उसे न तीर्थकर की वाणी कह सकी;  
अनुभवगोचर मात्र ज्ञान है यह अरे,  
उस स्वरूप को किसकी वाणी कह सके ।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥२०॥

### छन्द २० पर प्रवचन

केवली भगवान ने तेरहवे गुणस्थान में जो लोकालोक का सपूर्ण स्वरूप जाना है, उसे वे स्वयं भी वाणी द्वारा पूर्णरूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाणी जड़ है । अतः जो जितना ज्ञानगम्य है, उतना वचन में नहीं आता । जो स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने केवलज्ञान में पूर्णतया जाना है, उसे वाणी द्वारा तो माधात् तीर्थकर भगवान भी पूर्णतया नहीं कह सकते । सर्वज्ञ भगवान स्व-पर सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, छद्मस्थ ज्ञानी परोक्षज्ञान द्वारा जानते हैं, केवलज्ञान के समान प्रत्यक्ष नहीं जान सकते; फिर भी अपने आत्मा को लक्ष्य में लेकर स्वानुभव द्वारा अपने स्वरूप की शान्ति-आनन्द को स्वसवेदन-प्रत्यक्ष से जानते हैं, आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं ।

स्वसन्मुखतारूप भावश्रुतज्ञान-उपयोग की स्थिरता के समय जो आनन्द स्वसवेदन-अपेक्षा प्रत्यक्ष है, वह आशिक प्रत्यक्ष है । (सर्वथा प्रत्यक्ष तो केवलज्ञान में ही है) जैसे अथा मनुष्य शक्कर खाता है, उसकी मिठास अनुभवता है, किन्तु उसका आकार नहीं देख सकता,

वैसे ही चौथे व आगे के गुणस्थानों में आत्मा के आनन्द का आशिक अधिकाधिक अनुभव तो होता है, किन्तु उन गुणस्थानों में आत्मप्रदेश प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते ।

केवलज्ञान प्रगट होने के साथ ही अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य प्रगट होते हैं । वे केवली यदि तीर्थंकर हो तो उनके आत्मा को प्रकाशित करनेवाली अरूप दिव्यध्वनि सहज ही खिरती है । अपनी इच्छा बिना भाषा सहज ही खिरती है । अपनी इच्छा बिना भाषा सहज ही प्रस्फुटित होती है । उसमें वे भगवान् आत्मा का जो अरूपी ज्ञानघन-स्वभाव है, उसे तथा छह द्रव्यों में सन्निहित जो अनन्त धर्म है, उनकी अनेकान्त न्याय से समझाते हैं ।

जड-वाणी द्वारा अल्प सकेतमात्र किया जा सकता है और चतुर पुरुष उमें समझ लेता है । अनन्त जड रजकणों से निर्मित वाणी द्वारा आत्मा का वर्णन पूर्णरूप से नहीं हो सकता, किन्तु भव्यजनो के अनन्त उपकार की निमित्तरूप अद्भुत वाणी का योग तीर्थंकर भगवान् के होता है । गणधर्देव ने उस वाणी के आधार पर बारह-अगरूप विशाल शास्त्रों की रचना की, किन्तु फिर भी अंत में यही कहा कि इस शास्त्ररचना में स्थूल कथन ही है ।

जड-वाणी द्वारा अरूपी अतीन्द्रिय भगवान् आत्मा का सपूर्ण वर्णन कैसे हो सकता है, फिर भी उसका साकेतिक विवेचन किया गया है । अनेक नय, प्रमाण, निक्षेपो द्वारा पदार्थों का स्थूल और सूक्ष्म कथन न्यायपूर्वक किया गया है । आत्मा निरपेक्ष तत्त्व है, वह पर-निमित्त की अपेक्षा से रहित है, फिर भी कथन-भेद द्वारा अनेकात-धर्म-सहित उसका कथन किया गया है । जड वाणी आत्मा का कितना कथन कर सकती है ? किन्तु श्रोता स्वयं शब्दादि से भिन्न वाच्यार्थरूप आत्मा को सत्समागम और गुरु उपदेश द्वारा समझ सकता है ।

आत्मतत्त्व अनुपम होने से किसी जड वस्तु के साथ उपमा देकर उसकी तुलना नहीं की जा सकती । जब खानेवाला गाय के ताजे घों के स्वाद तो अनुभव कर सकता है, किन्तु उसकी अन्य वस्तु से उपमा देकर तुलना कर उसका सतोषजनक वर्णन नहीं कर सकता,

तो फिर अरूपी अतीन्द्रिय आत्मा का वर्णन विकल्प और वाणी द्वारा कैसे किया जा सकता है ? वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थकरदेव के वाणी का योग था किन्तु वे भी आत्मा का वर्णन पूर्णरूप से नहीं कर सके, उन्होंने तो कथञ्चित् सकेत द्वारा ही आत्मा का वर्णन किया है ।

आत्मा के अनुभवी वर्तमान ज्ञानी पुरुष अन्य भव्यजीवों को वाणी द्वारा सर्वप्रथम जीव का लक्षण बताते हैं, फिर बाद में लक्षण द्वारा वस्तुतत्त्व समझाते हैं । जैसे कोई पुरुष सकेत कर बतावे कि नीम की शाखा के ऊपर बाँयी वाजू में चन्द्रमा है, तत्पश्चात् उस सकेत को समझनेवाला लक्ष्य पर दृष्टि कहे तो चन्द्रमा दिखेगा, किन्तु अगुली, वृक्ष आदि निमित्तों पर दृष्टि करे तो चन्द्रमा नहीं दिखेगा । उसीप्रकार भव्य जीव श्रीगुरु के पास रहकर सुत्समागम द्वारा अभ्यास करे और श्रीगुरु अतीन्द्रिय आत्मा को अनेक नय-प्रमाण आदि द्वारा उसे समझावे और उससे परमार्थ को शिष्य समझ जावे, तो वह सद्बोधरूपी चन्द्रोदय का दर्शन करे और पुरुषार्थ द्वारा पूर्णता को प्राप्त करे, किन्तु ज्ञानी के आशय को यदि वह नहीं समझे तो सद्बोधरूपी चन्द्रोदय का दर्शन नहीं हो सकता । स्वरूप समझने के लिये सावधान होकर समस्त विरोधों को दूर कर शिष्य श्रीगुरु के आशय को समझे, तो उसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो और साथ ही स्वभाव की पूर्णता प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ की स्थिरता हो ।

द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन निम्न तथ्य प्रकाशित करता है —

१ — वह पूर्ण चन्द्रमा का आकार बताता है । २ — उस समय वह कितना उधड़ा हुआ है । तथा ३ — कितना उधड़ना शेष है ।

इसीप्रकार साधक पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषार्थ करता है, वह पुण्यादि उपाधियों को देखकर उनमें अटकता नहीं । अपने अखंड शुद्धात्मा पर ही उसकी दृष्टि है । इससे पूर्ण आत्मा कैसा है, कितना विकासरूप-अनावृत्त है, कितना अनावृत्त होना शेष है, यह सब जानते हुए वह शीघ्र पूर्णता को प्राप्त करता है ।

जिन्होंने अपने आत्मा की महिमा नहीं जानी, उसकी हचि नहीं की — मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता,

उन्हे तत्वज्ञान जरा भी नहीं है। धर्म के नाम पर वे बाह्य में जो कुछ करे मिथ्या है, वह आत्महित में साधक नहीं है। अपनी योग्यता और सदगुरु के उपदेश बिना हिताहित का विवेक जागृत नहीं होता। अनन्तकाल तक अपने को भूलकर अन्य बहुत-कुछ किया, किन्तु उससे ससार-भ्रमण ही हुआ।

श्री गणधरदेव हजारो सत-मुनियों के नायक, तीर्थकर भगवान के प्रधान थे। श्री भगवान की वाणी के आशय को, विशाल रूप में धारणकर रखनेवाले वे चार ज्ञान के धारी थे। उन्होंने भगवान की वाणी का आशय ग्रहण कर जिन-सूत्रों की बारह अग्ररूप रचना की थी। १ श्री सर्वज्ञ भगवान ने केवलज्ञान द्वारा जैसा आत्मस्वरूप जाना, उसका अनन्तवाँ भाग वे वाणी द्वारा कह सके, २ जितना वाणी द्वारा पदार्थ का कथन हुआ, उसका अनन्तवाँ भाग श्री गणधरदेव अपने ज्ञान में ग्रहण कर सके और ३ उससे भी अनन्तवाँ भाग दूसरों को समझा सके।

हजारो सन्त-मुनिवरो में अग्रसर ऐसे श्री गणधरदेव ने जगत के हित के लिए जिन बारह अंगों की रचना की, उसका मुख्य सार 'श्री समयसारजो' शास्त्र में है, फिर भी कागज, शब्द, वाणी आदि अनन्त रजकणों के समूह द्वारा और मन के विकल्प द्वारा अतीन्द्रिय आत्मा का वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता, किन्तु कश्चित् शब्द द्वारा, नय-प्रमाणदृष्टि के भेद द्वारा, आत्मा को बताया जा सकता है। आत्मतत्त्व सर्वथा अवक्तव्य नहीं है।

✍ आत्मा मन, वाणी और इन्द्रियो से भिन्न है, इसलिए —

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शु कहे ?

अनुभवगोचरमात्र रह्यु ते ज्ञान जो ॥

जिसको सम्यग्दर्शन द्वारा स्वानुभव हुआ, उसने पूर्ण शुद्धता के लक्ष्य से आशिक स्वानुभव-महित पूर्ण द्रव्य को जान लिया है। 'मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ' — ऐसे मन के विकल्पो द्वारा स्वरूपानन्द का अनुभव नहीं होता, किन्तु रागरहित ज्ञान की स्व में स्थिरता (एकाग्रता) द्वारा सम्यग्ज्ञानी अपने आत्मा को परोक्ष और प्रत्यक्ष-प्रमाण से जानता है, इससे वह केवल (मात्र) ज्ञानगम्य है ॥२०॥





## छन्द २१

एह परमपद प्राप्तिनुं कयुं ध्यान में,  
गजा वगर ने हाल मनोरथरूप जो;  
तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो,  
प्रभु आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो।  
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ॥२१॥

### हिन्दी पद्यानुवाद

यही परमपद प्राप्त कर सकूँ ध्यान में,  
मनन-चितवन आत्म मनोरथ रूप हो;  
तो यह निश्चय राजचन्द्र मन में धरो,  
प्रभु आज्ञा से पाऊँ स्वयं स्वरूप को;  
यही मार्ग जीवन को सफल बनाएगा,  
समयसार का सार मुझे मिल जायेगा।  
अपूर्व अवसर ऐसा कब मेरे आएगा ॥२१॥

### छन्द २१ पर प्रवचन

‘अपूर्व अवसर’ काव्य पूर्ण करते हुए श्रीमद् राजचन्द्र कहते हैं कि मैंने पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप की पूर्ण पवित्र स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वानुभव के लक्ष्य से ध्यान किया; किन्तु अभी वह सामर्थ्य से बाहर और मनोरथरूप ही है। मनन-चिन्तनरूपी रथ द्वारा अपूर्व रुचि से पूर्णता की भावना करता हूँ। पूर्णता की प्राप्ति के लिए जैसा पुरुषार्थ और स्वरूप-स्थिरता होनी चाहिए, वह वर्तमान में सुलभ नहीं है।

यथार्थ निर्ग्रन्थता के पुरुषार्थ करनेरूप शक्ति में वर्तमान में निबलता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु वर्तमान में भी दर्शनविशुद्धि अवश्य है। इससे निश्चय शुद्धस्वरूप के लक्ष्य से एक भववाद, जहाँ साक्षात् सर्वज्ञ प्रभु तीर्थकर विराजमान होंगे, वहाँ प्रभु-आज्ञा

आत्मा का चारित्र्य धारण कर निर्ग्रन्थ-मार्ग में उत्कृष्ट साधक-स्वभाव का विकास कर बीसवीं गाथा में वर्णित परमपद पाऊँगा। वीतराग की आज्ञा का बहुमान करते हुए साधक कहता है कि मेरे आत्मा में ऐसा निःसदेह निश्चय है कि मुझे अगले जन्म के बाद पुनः शरीर धारण नहीं करना है।

‘प्रभु-आज्ञा’ स्वीकार करने का तात्पर्य है कि सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने जैसा चैतन्य-स्वभाव जाना है और जिस उपाय से परमपद प्राप्त किया है, उसी के अनुसार मुझे भी प्रवृत्त होना है। जिनाज्ञा-नुसार निर्ग्रन्थ मार्ग में वीतराग-स्वरूप की आराधना कर परमात्मस्वरूप की प्राप्ति करूँगा, उसमें किसी प्रकार की शका नहीं है — ऐसा दृढ़ विश्वास साधक ने अपने आत्मा में निश्चित किया है।

जिसकी अनुभव-दशा में इसप्रकार की निःशकता हो, उसका एक ही भव वाकी है, यह श्रीमद् ने ‘प्रभु-आज्ञा’ का विश्वास करके कहा है। ‘प्रभु-आज्ञा’ महान सूत्र है, उसमें भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में गभित आज्ञा और उसके साथ अपने आराधक भावों की सधि का यथार्थ निर्णय सन्निहित है। जो श्री राजचन्द्रजी ने स्वानुभव-प्रमाण प्रमाण द्वारा निर्णय किया है, उसमें ‘मोक्षस्वरूप प्रगट करूँगा’ — ऐसा ध्वनित होता है। ऐसी ध्वनि का ‘अपूर्व अवसर’ कब आवेगा ? यह महामगलमय भावना करते हुए श्रीमद् ने ‘अपूर्व अवसर’ नामक मगल-काव्य पूर्ण किया है ॥२१॥

### अविषम उपयोग को नमस्कार !

विषम भाव (विपरीत भाव) के निमित्त बलजबरी से प्राप्त होने पर भी जो ज्ञानी पुरुष अविषम उपयोगरूप परिणमित हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्यकाल में परिणमित होंगे, उन सभी को बारबार नमस्कार हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्रत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तप, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नियम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लब्धि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐश्वर्य आदि जिसमें समाहित होते हैं — ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोग को नमस्कार हो। — यही ध्यान है।

— श्रीमद् राजचन्द्र

## परमपद-प्राप्ति की भावना

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?  
क्यारे थइशु बाह्यांतर निर्ग्रन्थ जो ?  
सर्व सम्बन्धनुं वधन तीक्ष्ण छेदीने,  
विचरशु कब महत्पुरुषने पथ जो ॥ अपूर्व० ॥ १ ॥

सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी,  
मात्र देह ते संयमहेतु होय जो,  
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,  
देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो ॥ अपूर्व० ॥ २ ॥

दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे,  
देह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो;  
तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये,  
वर्ते एवुं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो ॥ अपूर्व० ॥ ३ ॥

आत्मस्थिरता त्रण सक्षिप्त योगनी,  
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो;  
घोर परिषह के उपसर्ग भये करी,  
आवीशके नहीं ते स्थिरतानो अत जो ॥ अपूर्व० ॥ ४ ॥

सयमना हेतुथी योग प्रवर्तना,  
स्वरूप लक्षे जिन आज्ञा आधीन जो;  
ते पण क्षणक्षण घटती जाती स्थितिमा,  
अते थाये निजस्वरूपमां लीन जो ॥ अपूर्व० ॥ ५ ॥

पञ्च विषयमां राग-द्वेष विरहितता,  
पञ्च प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो,  
द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव प्रतिबधवण,  
विचरवु उदयाधीन पण बीतलोभ जो ॥ अपूर्व० ॥ ६ ॥

क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोध स्वभावता,  
मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो;  
माया प्रत्ये साक्षी माया भावनी,  
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो ॥ अपूर्व० ॥ ७ ॥

बहु उपसर्ग-कर्त्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं,  
घदे चक्री तथापि न मळे मान जो;  
देह जाय पण माया थाय न रोममां,  
लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो ॥ अपूर्व० ॥ ८ ॥

नग्न भाव मुंडभाव सह अस्नानता,  
अदत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो;  
केश रोम नख के अंगे शृगार नहीं,  
द्रव्य-भाव समयमय निर्ग्रन्थ सिद्ध जो ॥ अपूर्व० ॥ ९ ॥

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता,  
मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो;  
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,  
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो ॥ अपूर्व० ॥ १० ॥

एकाकी विचरतो बळी स्मशानमा,  
वळी पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो;  
अडोल आसन ने मनने नहीं क्षोभता,  
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ॥ अपूर्व० ॥ ११ ॥

घोर तपश्चर्यामा पण मनने ताप नहीं,  
सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;  
रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी,  
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ॥ अपूर्व० ॥ १२ ॥

एम पराजय करीने चारित्तमोहतो,  
आव्यु त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो;  
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढता,  
अनन्य चितन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ॥ अपूर्व० ॥ १३ ॥

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,  
स्थिति त्या ज्या क्षोणमोह गुणस्थान जो;  
अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग यई,  
प्रगटावु निज केवलज्ञान निधान जो ॥ अपूर्व० ॥ १४ ॥

चार कर्म धेनधाती ते व्यवच्छेद ज्यां,  
 भवनां बीज तणो आत्यंतिक नाश जो;  
 सर्व भाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता,  
 कृतकृत्य प्रभु बौर्य अनंत प्रकाश जो ॥ अपूर्व ० ॥ १५ ॥  
 वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां,  
 जली सींदरीवत् आकृति मात्र जो;  
 ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,  
 आयुष पूर्ण मटिये दैहिकपात्र जो ॥ अपूर्व ० ॥ १६ ॥  
 मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,  
 छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध जो;  
 एवुं अयोगी गुणस्थानक त्यां वर्ततु,  
 महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो ॥ अपूर्व ० ॥ १७ ॥  
 एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता,  
 पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो;  
 शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,  
 अगुरुलघु अमूर्त सहजपदरूप जो ॥ अपूर्व ० ॥ १८ ॥  
 पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी,  
 उर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो;  
 सादि अनंत अनंत समाधि सुखमां,  
 अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो ॥ अपूर्व ० ॥ १९ ॥  
 जे पद श्री सर्वज्ञे दीठुं ज्ञानमां,  
 कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो;  
 तेह स्वरूपने अन्यवाणी ते शुं कहे ?  
 अनुभवगोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो ॥ अपूर्व ० ॥ २० ॥  
 एह परमपद प्राप्तिनु कयुं ध्यान में,  
 गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो;  
 तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो,  
 प्रभु आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो ॥ अपूर्व ० ॥ २१ ॥

